

الفلسفة الإصمَاعِيَّة

والاتجاهات النظرية في علم الاجتماع

تأليف

حسين عبد الحميد حرثوان

دكتور عالٍ في التربية وعلم النفس
ماجستير في العلوم الاجتماعية
مدرس بجامعة حلوان فرع الإسكندرية

الطبعة الاولى

١٩٨٥

الناشر

المكتبة العامة للنشر
محطة الرمل - الإسكندرية ك ٢٢٩٥٤

اهداءات ٢٠٠٣

أسرة أ.د/علي محمد الواحد واهلي

القاهرة

الفلسفة الإصمَاعِيَّة

والاتجاهات النظرية في علم الإصمَاع

مُتَالِيف

حَسَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ شَوَّان

دكتور عالٍ في التربية وعلم النفس

مُاسْتَبَرٌّ فِي الْعِلْمِ الْإِصْمَاعِيَّةِ

مُاسْتَبَرٌّ فِي عِلْمِ الْإِصْمَاعِ

مَدِينَةُ بَاسْمَاةَ مَهْلُوان - فَرْعُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ

الطبعة الاولى

١٩٨٥

رقم الايداع ٥٧٨٦ / ٨٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

يتناول هذا المؤلف الفلسفة الاجتماعية والاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ويهدف إلى تبيان الاختلافات بينهما حتى لا يؤدي عدم إظهار هذه التوارق إلى الخلط بين الفلسفة الاجتماعية والنظرية في علم الاجتماع .

واستخدم المؤلف في هذه الدراسة المنهج التاريخي ، إذ تناول تسلسلاً تاريخياً للفلسفة الاجتماعية بادئة بالفلسفة الاجتماعية في مصر القديمة والهند القديمة وحتى النظريات التعاقدية التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر .

كما استخدم المنهج المقارن ، فقد قارن بين الاتجاهات النظرية التي ظهرت حديثاً في علم الاجتماع ، كالاتجاه الوضعي ، والتاريخي ، والنفسى ، والتحليل والوظيفي ، والحتمية الاقتصادية .

وبالإضافة إلى ذلك استخدم المنهج النقدي ، فبعد أن يورد المؤلف اتجاهات نظرياً معيناً ، يضع هذا الاتجاه في الميزان ، ذاكرة ما وجه إليه من نقد .

واستخدم المؤلف أربعاً وتسعين مرجعاً يمكن تصنيفها إلى مراجع في تاريخ علم الاجتماع ، نذكر منها بالعربية مثلاً كتاب د. حسن شحاته سمعان . تاريخ الفكر الاجتماعي والمدارس الاجتماعية . القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة ١٩٦٦ ، وقد حصل المؤلفات من هذا الكتاب على معلومات تتعلق بالفكر الاجتماعي عند القدماء المصريين ، وعند الرومان القدامى ، وفلاسفة المسيحيين ، وعصر النهضة . ومن المراجع العربية المترجمة التي تناولت نظرية علم الاجتماع كتاب . نيقولا توماشيف . نظرية علم الاجتماع —

طبيعتها وتطورها . ترجمة وتقديم د. محمود عوده ، د. محمد محمود الجوهري ،
د. محمد علي محمد ، د. السيد محمد الحسيني . وراجعته وقدمه د. محمد عاطف غيث ،
دار المعارف بمصر ، الطبعة الخامسة ، ١٩٧٨ . واستفاد المؤلف من هذا الكتاب
فيما يتعلق بمفهوم النظرية وخصائصها ، والفارق بين الفلسفة الاجتماعية والنظرية
في علم الاجتماع ، وكذلك نظرية هربرت سبنسر ، ولويس هنري مورجان ،
وفردinand توينبر ، وأدولف كيتليه . ومن الكتب الأجنبية التي تناولت
تاريخ علم الاجتماع كتاب :

Harry Elmer Barnes, (ed), Introduction to the History
Of Sociology, Chicago, the university of Chicago press,
fourth Emprression, 1954.

واستقى المؤلف من هذا الكتاب معلومات تخص أفعال الإنسان كما أوردها
أرسطو ، والتفكير الاجتماعي عند الرومان القدامى ، والاتجاه التطوري
التاريخي الذي يمثل كما أورد الكتاب في سان سيمون ، وسبنسر ، ولويس
هنري مورجان ، ومن المدرسة النفسية وليام جراهام صمير .

ومن المراجع الأصلية التي استخدمها المؤلف / ابن خلدون . مقدمة ابن
خلدون ، الجزء الأول ، دار الشعب ، د. ت . وحصل من هذا المرجع آراء
ابن خلدون في علم التاريخ ، وعن الظاهرة الاقتصادية ، والعمليات الاجتماعية
والفروق بين أهل البدو وأهل الحضار . ومن المراجع الأصلية الأجنبية المترجمة
أفلاطون . جمهورية أفلاطون . نقلها إلى العربية نقلا عن الترجمات الإنجليزية
الشيخ حنا خباز . ومنه حصل المؤلف على معلومات تخص كيف تلمذ أفلاطون
على يد سقراط ومن المراجع الأجنبية الأصلية التي رجع إليها المؤلف كتاب :

Emile Durkheim, suicide, A study in sociology, translated by John A. Spaulding and George Simpson, London, Routledge & Kegan Paul L.T.D, 1953.

ومنه حصل المؤلف على تعريف ، دور كايم للانتحار والظروف الاجتماعية التي يرجع الانتحار إليها ، كالأسرة ، والمدين ، والتصنيع .

ومن الكتب السياسية التي لجأ إليها المؤلف كتاب د. إبراهيم درويش النظرية السياسية في العصر الذهبي . القاهرة ، دار النهضة العربية ١٩٧٣ . واستقى المؤلف من هذا المرجع معلومات عن أفلاطون ، ومن المراجع الأجنبية .

Groce Benedetto, Politics and Morals, George Allen & unvin L.T.D., 1946

ومنه حصل المؤلف من معلومات تتفق بما كيا فيلي .

وينقسم الكتاب إلى اثني عشر فصلا ، تناول الفصل الأول تحديد مفهوم المصطلحات المستخدمة ، وهي الفلسفة الاجتماعية ، والظواهر الاجتماعية ، والاتجاهات النظرية وماهية علم الاجتماع . وتناول الفصل الثاني الفلسفة الاجتماعية القديمة في مصر القديمة ، والمهند القديمة ، والصين القديمة ، ثم الفلسفة اليونانية القديمة ، ثم عند الرومان القدامى .

وفي الفصل الثالث أشار الكتاب إلى التفكير الاجتماعي عند فلاسفة المسيحيين (المعصور الوسطى) ، والتي تتمثل في فلسفات القديس أوغسطين وباسييري والقديس توماس الإكويني . وتناول الفصل الرابع التفكير الاجتماعي عند فلاسفة المسلمين كالغزالي وابن خلدون . وفي الفصل الخامس تناول الكتاب الفلسفة الاجتماعية في عصر النهضة مثمثلة في نيقولا ما كيا فيلي .

وتناول الفصل السادس النظريات التعاقدية التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وتمثلت في فلسفات توماس هوبز ، وجون لوك ، وجان جاك روسو ، كما ظهرت نظرية فلسفة القانون لمونتسكيو .

وفي الفصل السابع أشار المؤلف إلى الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع في القرنين التاسع عشر والعشرين . وهي نظريات ترجع إلى الثورة الصناعية والانتقال من المجتمع المحلى إلى المجتمع الكبير ، ومن المجتمع الريفي إلى المجتمع الذى تقوم فيه العلاقات الطوعية في الحضر ، ومن المجتمع الذى تسوده السلطة للقراية التقليدية إلى المجتمع الذى تتجلى فيه السلطة التشريعية العقلانية ، وحلول السلطة الدينيوية محل السلطة الدينية المقدسة . وكان لهذه التغيرات أثرها الواضح في ازدياد الاهتمام بفهم المجتمع والتغيرات الاجتماعية ، وظهرت نظريات سيولوجية وسياسية جديدة كالانجاء الوضعى ، وهو اتجاه يقوم على معطيات التجربة ، وتفسير الظواهر الاجتماعية في ضوء مفاهيم ومصطلحات علوم الرياضة والميكانيكا والطبيعة والكيمياء . ويتمثل هذا الاتجاه في أوجست كونت وما كيرف وجورج لندبرج ووليام أوجيرن .

وتناول الفصل الثامن الاتجاه التطورى التاريخى ، وهو اتجاه يقوم على أن السير الرتيب للانسانية يقع في مراحل متعاقبة ينظمها قانون واحد يجمع في كلماته كل تاريخ الانسانية ، ويتمثل هذا الاتجاه في فيكو وسان سيمون والكميس دى توكوفى وتشارلس داروين وهربرت سبنسر وإدوارد تيلور ولويس هنرى مورجان وشبنجلر وكارل مانهايم .

وفي الفصل التاسع تناول الكتاب الاتجاه التحليلي ، وهو اتجاه ينحى نحو تقسيم المشكلة موضوع الدراسة إلى مجموعة متغيرات أو عناصر أو قضايا

أكثر بساطة . فقد عرف زيمل علم الاجتماع بأنه علم يقوم بشرح وتصنيف وتحليل العلاقات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي . وحلل ياريتو الفعل الإنساني إلى فعل منطقي وفعل غير منطقي . وحلل تونيز الإرادة الإنسانية إلى إرادة رئيسية وإرادة تمكينية . وحلل زانتيكي التفاعل الإنساني والثقافة .

وتناول الفصل العاشر الاتجاه النفسي ، وهو اتجاه يرتبط بعلم النفس ، ويركز على الذات واتجاهات الفرد وعواطفه ودوره في الفعل الاجتماعي . فقد ذكر فرويد أن الدوافع هي التي توجه سلوك الفرد ، وقسم الذات إلى لهاو والأنا والأنا العليا . ودرست مارجريت ميد خصائص الجنس وأمزجة الناس وهما من سمات الشخصية . وتركزت النظرية السبولوجية عند تارد حول المحاكاة . . وعرف جون ستيوارت مل السعادة . وتناول ميمز موضوع السلطة وأساليب السلوك ، والحاجات وهي التي تتضمن الجوع والحب والدافع الجنسي والفرور والخوف . أما جورج ميد فيرى أن علم النفس الاجتماعي يهتم بدراسة نشاط أو سلوك الفرد كما يقع في العملية الاجتماعية . وقسم ماكس فيبر أنماط الفعل الاجتماعي إلى فعل عقلي عاقل توجهه غايات محددة ، وفعل عقلي توجهه قيمة مطلقة ، وفعل عاطفي ، وفعل تقليدي . والمجتمع في رأى كولي مركب عضوي نفسي ، واعتبر الذات اجتماعية ويعرض ماكدوجال الفرائز ، واعتبرها المقومات الطبيعية للنفس الإنسانية . وتناول كيمبول نتائج الشخصية . كما يمثل الاتجاه النفسي في نظرية جاكوب عن خضوع الأفراد للضغوط الاجتماعية . وذكر جون ديوى أن النظم الاجتماعية تخلق الدوافع .

وفي الفصل الحادى عشر تناول المؤلف الاتجاه الوظيفى ، وهو اتجاه يشير إلى ضرورة تكامل الأجزاء فى ذلك الكل المعقد ، أو التساند الضرورى بين الأجزاء . ويمثل هذا الاتجاه فى نظريات إميل دوركايم ، وراد كليف براون وإيفانز بريتشارد وتالكوت بارسونز وجيمس برنهام .

وجاء الفصل الثانى عشر والأخير بعنوان « اتجاهات نظرية أخرى » ، وينقسم هذا الفصل إلى ست مباحث . تناول المبحث الأول « الحتمية الاقتصادية » ويقصد به إبراز عامل الاقتصاد كدافع للتغير الاجتماعى دون اعتبار لبقى العوامل ، وأن المجتمع وما يصحله من عنصر كالثقافة والتقن والأسرة والتمساسة ... الخ . ما هو إلا انعكاس للظروف الاقتصادية . ويمثل هذا الاتجاه فى كارل ماركس .

أما المبحث الثانى فهو بعنوان « النظرية السكانية » ، ومن روادها توماس مالتس . وتناول المبحث الثالث الاتجاه الإحصائى ، وهو اتجاه يعنى ترجمة أنبيلناث الكيفية للحقائق الاجتماعية إلى بيانات كمية ، ومن أنصار هذا الاتجاه أدولف كيتيليه . وعنون المبحث الرابع بعنوان « اتجاه بحث الحالة » وهو يقوم على استخدام الباحث لعينة مكونة من عدد قليل من الأفراد تمثل المجتمع ، بدلا من استخدام منهج المسح . وقد استخدم فردريك لويلاى هذا الاتجاه فى دراسته للأسرة فى فرنسا . وفى المبحث الخامس تناول الكتاب الاتجاه الإيكولوجى ، ويقصد به بالتغيرات التى تحدث فى توزيع السكان والنظم ، إذ تصعب وفق نشاطات الإنسان ، وما يبذله من جهود فى السيطرة على المناطق الصحراوية ، والمائية ، وأراضى الغابات . ومن

أنصار هذا الاتجاه روبرت بارك . أما المبحث السادس والأخير فهو بعنوان علم الاجتماع المعرفية ، ومن أبرز الذين اهتموا بهذا الاتجاه بتريم سوروكن .

واستنتج الباحث من هذه الدراسة أن هناك اختلافات وفروق بين الفلسفة الاجتماعية والنظرية في علم الاجتماع

المؤلف

حسين عبد الحميد أحمد رشوان

١٩٨٤

الفصل الأول

تحديد مفهوم المصطلحات المستخدمة

الفلسفة الاجتماعية:

يعين بانيه ذى بدأ أن ننوه إلى عدم الخلط بين الفلسفة الاجتماعية والنظرية فى علم الاجتماع . فموضوع الفلسفة الاجتماعية أقدم بكثير من علم الاجتماع ؛ إذ ما كادت الحياة الإنسانية تدب على الكرة الأرضية حتى أخذ الإنسان يفكر فى أحوال المعيشة وفى علاقته بما يحيط به من فصائل حيوانية ونباتية وما يكتنف حياته من قوى الطبيعة . كذلك فإن وجود تلك المجتمعات القديمة معناه وجود علاقات متبادلة بين الأفراد ، وهذه العلاقات لا تفسر دائماً بطريق الغناهم والانسجام ؛ وإنما شوهتها أحياناً عوامل الاضطراب والتراع . ومن هنا انبرى الحكماء والفلاسفة والمصلحون لعلاج هذه الاضطرابات والقضاء على التراع ، وأخذوا يرسمون المثل العليا للسياسة الاجتماعية التى يعتقدون أنها تحقق العدالة الاجتماعية وتقرر الأمن والنظام فى المجتمع .

ويسعى الفيلسوف إلى فهم الحقيقة فى كليتها ، فمن خلال ملاحظة مجموعة متنوعة من الوقائع يشرع فى إقامة بعض المبادئ العامة والنهائية التى يحاولها تفسير الحقيقة ككل . وتعامل الفاسفة الاجتماعية مع فروض *hypotheses* ... أى تتناول مسلمات تخص طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ؛ مستهدفة بذلك تحقيق مجتمعات مثالية ، والكشف عما يتبغى أن يكون عليه المجتمع ، مع عدم الاهتمام بوصف الوقائع الاجتماعية ، ودراستها دراسة علمية تحليلية ، أو تحاول الكشف عن القوانين التى تخضع لها هذه الوقائع .

هذا النوع من التفكير هو ما نطلق عليه اسم « الفلسفة الاجتماعية social philosophies » ، وقد اتسمت تلك الفلسفة بالتفكير الذاتي subjective - أى الذى يعرض وجهة نظر الفيلسوف وآرائه الذاتية . وكانت ذات وجهة نظر غائية معيارية ، غائية أى أن الاعتبار الوحيد يتمثل فى الوصول إلى المثل الأعلى الذى ينبغى تحقيقه ، والبحث فقط عما ينبغى أن يكون عليه التنظيم الاجتماعى (الأفضل) . ومعيارية أى تهتم بوضع معايير - أى قواعد للعمل بمقتضاها فى الحياة الجمعية .

وقد تمت الفلسفة الاجتماعية ،وا ملحوظا ، وتمثل فى ظهور الفلسفات الدينية كالفلسفة الكونفوشية Confucianism القديمة ، وهى فلسفة صينية تعد من الفلسفات الكبرى الذى صدرت فى الشرق القديم . ثم تمت الفلسفة الاجتماعية فى اليونان القديمة وتبلورت فى العصور الوسطى ؛ حيث نعتز على مظاهر أولية وناضجة للفكر الاجتماعى عند « سسانت أوغسطين » St Augustine . ولعل فلسفة العبقري العربى « عبد الرحمن بن خلدون » هى إحدى الفلسفات الكبرى ، وهى تعتبر بشيرا لطلائع الدراسات العلمية المبكرة فى « علم العمران » الذى هو علم الاجتماع عند ابن خلدون . وازدهرت الفلسفة الاجتماعية فى العصور الحديثة ، حيث نجد كتابات جون لوك Lock و « توماس هوبز Hobbes » و « جان جاك روسو Rousseau » . وكانت تلك المرحلة هى التى شجعت مباشرة مولد علم الاجتماع .

ومع ذلك فمن المحال القول بانعدام الصلة بين الفيلسوف فى توقعاته الفكرية وبين الحياة فى خارجها ؛ ذلك أن ما يراه الفيلسوف فى مجال الحياة الاجتماعية خيرا أو ما ينشده بوصفه فاضلا لا يمكن أن يكون التجرد فيه مطلقا . إن ما يراه الفيلسوف وإن تعالى فى تجرده لا يستطيع أن يتسلخ عن زمانه فتخلو

حكيمته من كل أثر له فيها ومن ثم فإن أعمال الفيلسوف مهما بدت شخصية فانها أيضا مظاهر اجتماعية .

الظواهر الاجتماعية :

انضمنا من شرح مفهوم الفلسفة الاجتماعية ؛ و نتناول الآن تعريف ماهو اجتماعي ؛ أو بمعنى آخر تعريف الظواهر الاجتماعية والتي هي موضوع دراسة علم الاجتماع ؛ إذ المجتمعات الإنسانية ليست غير مركبات من الظواهر الاجتماعية تقاليد ومادات ونظم .

وإذا أردنا أن نعرف الظواهر الاجتماعية تعريفا علميا دقيقا ؛ فيجب علينا أولا أن نبينها عن غيرها من الظواهر الأخرى . فبناك نوعين من الظواهر في العالم - ظواهر غير إنسانية Naturels وهي التي تختص بالعالم المادي ، وظواهر إنسانية Humains وهي تختص بالإنسان^(١) .

أما الظواهر الطبيعية فهي تنقسم إلى ظواهر فيزيقية Physical وهي التي تتعلق بالعالم المادي من كثافة وحجم ونقل .. الخ ، وظواهر كيميائية Chemical وهي تتعلق بالتفاعلات الموجودة بين العناصر إذا أضيفت بعضها إلى بعض تحت ظروف خاصة ، وظواهر كونية وهي تتعلق بحركات الاجرام السماوية والأرضية والشمس والقمر .. الخ

ومن البديهي أن هذه الظواهر بعيدة من الظواهر الاجتماعية ؛ فهي أولا: لا تتعلق بالإنسان ؛ ثم هي ثانية: عامة بالنسبة للعالم ولا تختلف من مجتمع إلى آخر . أما المجموعة الثانية من الظواهر وهي الظواهر للإنسانية ؛ فهي

(١) د . حسن شحاته سفيان . أسس علم الاجتماع ص ١٢-١٣

ليست جميعها الاجتماعية . إن كل فرد في أى مجتمع يشرب وينام ويأكل ويفكر ، ولمجتمع كل الفائدة في أن يؤدي كل فرد من أفراد هذه الوظائف التي تمارس بطريقة رتيبة . وإذا كانت هذه الوظائف جميعها اجتماعية ، فإن علم الاجتماع لا يكون موضوعاً خاصاً بذاته ، ولاختلعت موضوعاته ومجالات بحثه بعلم النفس وعلم البيولوجيا (١) .

ولتفسير ذلك نذكر أن الظواهر الإنسانية أى المتعلقة الإنسان ، تشمل ثلاث ظواهر: فسيولوجية Physiological وتقسيمية واجتماعية . وتختصر الظواهر الفسيولوجية بالعمليات والوظائف التي تشكل الأفراد من حيث الجسم واللون والأكل والشرب والمضم والتوالد والنمو ... الخ . وهى تدخل مجال علم الحياة . للتمييز بينها وبين الظواهر الاجتماعية نذكر أن الأولى هى عملية الأكل والشرب ، فى حين أن الثانية هى طريقة الأكل والشرب وألوانه ، فالتاس يختلفون فى طريقة المأكل ، إذ يأكل بعضهم على خوان وآخرون بقرشون الأرض .

وفى هذا الخصوص كتب « تارد M. Tard » بقول : إن ما يأتية الإنسان من أفعال دون أن يكون تأفلا عن شخص آخر ، كالمشى والبكاء والأكل والزواج ، هى أفعال حيوية محضة ، أى تقتضيه حياة الفرد ، غير أنه إذا مشى بخطوة معينة ، أو أشد أغنية ، أو غازل امرأة بطريقة المعصر ، كل هذه الأشياء تعتبر أفعالاً اجتماعية .

(1) Emile Durkheim, les Regles de la methode sociologique.

أما الظواهر النفسية فهي التي تختص بالإنسان من حيث هو فرد حي مفكر ، وهي تتعلق بعمليات التفكير والإدراك في الفرد ، والضحك ، والبكاء ، والإحساس بالجوع ، والشعور بالألم ، وهي تدخل مجال علم النفس وهي كذلك ظواهر فردية لأن الأفراد يقومون بها منفصلين الواحد عن الآخر ، كما لا تختلف من مجتمع لآخر ، وليس مصدرها المجتمع .

ويظهر الفرق بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الفردية ، في أنه يحدث في الأولى حين يتظاهر الأفراد أو مجتمعون ، فانهم يقومون بأعمال جمعية ، فإذا اتفقت الجميع وكفت العوامل الاجتماعية عن التأثير فيها ، وخلي كل منا إلى نفسه . ذن المواطف التي مرت بشعورنا ، والأعمال الجمعية التي قننا بها ونحن مجتمعين تبدو لنا غريبة ، بل قد نستكرها ونستبعد أن يحصل ذلك منا .

إنه إذن الحساس الذي يوجد الاجتماع والنسبة التي تسيطر على الجماهير ، وهي التي تنتج من تفاعل أفكار وآراء الأفراد مجتمعين ، وهي التي تقودهم إلى تلك الأعمال بشكل لا شعوري .

فالظواهر أو التصورات الجمعية — إنما ترجع لنا الطريقة التي يفكر بها الكل الاجتماعي ، ومن ثم يتأثر الوعي الجمعي عن الوعي الفردي إزاء الموقف الموضوعي من العالم . والظواهر الاجتماعية هي تلك التي يشعر الفرد بموجبتها أن كيانه متوقف على معيشتة مع غيره في مجتمع معين ، فسلوكه وتصرفاته مبنية على القواعد والنظم التي اقتضاها المجتمع نفسه ، ففي كل مجتمع يوجد طائفة معينة من الظواهر تتميز جوهرياً عن الظواهر التي تدرسها علوم الطبيعة كما تتميز عن الظواهر التي يدرسها علم النفس ، فحين أؤدى واجباتي نحو أخى

أو واجبي كزوج أو مواطن ، أو حين انجز العهود والمواثيق التي أبرمتها مع
غيري ، فأنى أقوم بواجبات خارجة عن إرادتي ، واجبات حددها العرف
والقانون على الرغم من أنها قد تتعارض مع عواطفى ورغباتى الشخصية .
وعلى الرغم من أننى أشعر بحقيقتها داخلياً ، إلا أنها تظل خارجة عني ،
لأننى لم أصطنعها ، ولكن تلقيتها عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية فكم
من مرة ، وحين نجمل تفاصيل واجباتنا التي يجب أن نلتزم بأدائها ، ومن
أجل أن نقف على حقيقتها ، نلجأ إلى استشارة رجال القانون ومفهميه .
كذلك الأمر فيما يخص العقائد ، وممارسة الطقوس الدينية ، وهى موجودة
فى المجتمع قبل ميلاد الفرد ، وهذا يعنى أنها خارجة عنه ، وأنه ليس السبب
فى وجودها . وينطبق نفس الحال على الالفاظ التي نستخدمها للتعبير عن
الأفكار ، والأموال المستعملة فى قضاء الديون ، والوسائل الاقتصادية التي
تستعمل فى العلاقات التجارية ، وممارسات العرف فى المهنة — جميع هذه
الأمر تستقل عن طريقة استخدام الفرد لها . وإذا ما استعرضنا تلك الأمور
وجدنا أنها تتكرر بواسطة كل فرد من أفراد المجتمع^(١) .

إنن نحن فيها يتعلق بالظواهر الاجتماعية نجد أنفسنا أمام مجموعة من
الظواهر لها صفات خاصة وسمات معينة ، وهى من جنس قائم بذاته ،
ولا تتجلى فيها الملائح الجزئية لخصائص الأفراد ، حيث يفقد الأفراد كل
ما يميزهم كأفراد ، ونشأ تلك الروح الجديدة التي تميز هذا الكل الجمعي .

إننا إذن أمام ضرب من السلوك والشعور تمتاز بخاصية ، هى أنها توجد
خارج شعور الأفراد ، وأنها تمثل قوة آمرة قاهرة تسيطر على الفرد سواء

(1) Emile Durkheim, op. cit, p.4.

أراد أم لم يرد . حقيقة قد لا يشعر الفرد بهذا القهر بسبب تعودته على أداء تلك الظاهرة الاجتماعية ، ولكن هذا لا يحول دون اعتبار القهر خاصية تتميز بها الظواهر الاجتماعية . ويؤكد القهر وجوده إذا ما حاول فرد خرق الظاهرة الاجتماعية ، فإن أساليب القواعد القانونية تصمدى لمقاومته بشئ العزير .

ويعرف إميل دوركايم^(١) الظواهر الاجتماعية بأنها عبارة عن نماذج من العمل والتفكير والإحساس تسود العمل مجتمعاً من المجتمعات ، ويجداً لأفراد أنفسهم يجبرين على اتباعها في عملهم وتفكيرهم ، بل وتعرض على إحتساسهم .

وفي مجال آخر يعرف دوركايم^(٢) للظواهر الاجتماعية بأنها : هي- كل ضرب من السلوك ، ثابتاً كلاً أو غير ثابت ، يمكن أن يباشر نوعاً من القهر الخارجى على الأفراد ، أو هي سلوك يعم في المجتمع بأسره ، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي تتشكل بها في الحالات الفردية . وهي تنشأ نتيجة لتفاعل أفكار الأفراد وتشابك آرائهم ، وهذا التفاعل يؤدي إلى وجود عقل جديد يختلف عن عقول الأفراد هو العقل الجمعي Group mind الذي هو مصدب التيارات الاجتماعية والعواطف وأنواع الشعور الاجتماعية ، ثم الظواهر الاجتماعية .

وبدلاً إميل دوركايم^(٣) على صحة تعريفه للظاهرة الاجتماعية ، فيقول أنه يكفي أن تقوم بملاحظة الطريقة التي تتبع في تربية الصغار ، لنرى لأول وهلة أن جميع أنواع التربية تنحصر في ذلك المجهود المتواصل الذي نرى به

(١) د. حسن شحاته سفيان . المرجع السابق ص ٤٢ .

(٢) إميل دوركايم قواعد المنهج في علم الاجتماع . ترجمة د. محمود قاسم

ص ٤٦ - ٤٧ .

(٣) نفس المرجع ص ٣٦ .

إلى أخذ الطفل بألوان من الفكر والمأطفة والسلوك التي ما كان يستطيع الوصول إليها لو ترك هو وشأنه ، وبيان ذلك أننا نضطره منذ حداثة إلى الأكل والشرب والنوم في ساعات معينة ، ونوجب عليه النظافة والمهدوء والطاعة ثم نجبره على التعليم ، وعلى مراعاة حقوق الآخرين ، وعلى احترام العادات والتقاليد ، كذلك نوجب عليه العمل وغير ذلك من الأمور ، وإذا لم يشعر الطفل بهذا القهر كلما تقدم به العمر فإن السبب في ذلك يرجع إلى أن القهر يخلق لديه شيئاً فشيئاً بعض العادات والميول الداخلية ، التي تجعل القهر عديم الفائدة ، ومع ذلك فإن هذه العادات لا تعمل محل القهر إلا لأنها تصدر عنه .

وبضيف إميل دوركايم^(١) أن أية ظاهرة اجتماعية لا يمكن إلا أن تكون اجتماعية ، بمعنى أنها تنحصر في بعض النتائج المفيدة اجتماعياً .

ومن الملاحظ أن « دوركايم » قد أهمل في هذا التعريف ذكر الظواهر المادية « المورفولوجية » مثل قيام المدن ، ونشأتها ، واختيار مواقعها ، وتخطيط القرى ، وتوزيع السكان عليها ، والتدخل ، والكثافة السكانية ، والهجرة ، إلا أنه ذكر أن هذه الظواهر هي من جنس الظواهر الاجتماعية أى أنها تجري وفقاً لقوانين وأساليب خاصة ، وهذه الأساليب والأوضاع تسمى كذلك بالظواهر الاجتماعية ، ومن ثم فإن تعريفه ينطبق على المعروف .

(١) د. أحمد أبو زيد . البناء الاجتماعي — مدخل لدراسة المجتمع

الجزء الأول — المفاهيم ص ٧ .

أما رينيه مونييه^(١) فقد عرف الظواهر الاجتماعية بأنها المظهر المتحد في الأفكار وفي طريقة الحياة الذى ينشأ عن الناس مجتمعين . ويمكن استعمال كلمة أكثر دقة فنقول أن الظواهر الاجتماعية هي التوافق La Conformité الذى يظهر في السلوك والتصرفات بين طوائف الناس المختلفة ، أو هي الاصطلاحات المشتركة التي تتكرر وتضاعف والتي تعبر عن السلطة المفروضة أو المقبولة عن طيب خاطر . والمجتمع هو الوسط المختار الذى تنشأ فيه الظواهر الاجتماعية .

ويظهر التوافق في خضوع الظواهر الاجتماعية لعامل الاتفاق في الزمان ولعامل الاتفاق في المكان . ويظهر التوافق في الزمان في صورة وحدة التقاليد للأجيال السابقة تورث الأجيال اللاحقة عاداتها وطرق تفكيرها .

أما التوافق في المكان ، فيظهر لنا في وحدة اللهجات واختيار الملابس ، والذوق في تأسيس المسكن ، والتعلق بأفكار وآراء متسلطة ، كل هذا يتحدد في دوائر سكنية أو مساحات معينة من الأرض .

والتوافق في الزمان غير مطلق ، فهو دائماً في مد وجذر . كذلك التوافق في المكان ، فقد لا يمتد الا اصطلاحات الجمعية نطاق القرية ، وقد تعم الاصطلاحات إقليماً بأكمله ، كما أن هناك اصطلاحات يتفق عليها جميع سكان الأمة .

(١) رينيه مونييه . المدخل في علم الاجتماع ص ٣٦ — ٣٧ .

الاجتهادات النظرية

يستخدم مصطلح « النظرية » استخداماً شائعاً للتعبير عن الأفكار
التصورية ، والإشارة إلى كل ما هو تأملي ومجرد . وليس من شك في أن
النظرية تستعين بالتصور والتجريد ، فالفاهيم التي تتضمنها القضايا النظرية هي
رموز تشير إلى أشياء أو ظواهر تتحقق في العالم الخارجي ، وبدون المفاهيم
يصعب قيام المعرفة ، إذ تستحيل هذه المعرفة إلى مجرد إحساسات غامضة خالية
من المعنى . غير أن هذا المعنى الشائع للنظرية قد دفع البعض إلى إدراك النظرية
إدراكاً خاطئاً باعتبارها تأملات غير يقينية إلى أن يثبت صحتها .

والنظري لا يشغله ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع السياسي كما فعل
الفلاسفة الاجتماعيون ، وإنما ينظر لموضوع الدراسة والبحث في واقعه
للكشف عن جوهره مستخدماً في ذلك مناهج العلوم — بمعنى أنه يدرس ما هو
كائن بالفعل ، أو قائم الآن Here and now على حد تعبير الفلاسفة .
ويسمى النظري للكشف عن العلاقات بين الظواهر التي يقوم بدراستها
في محاولة لتبين العلاقة السببية (ارتباط الأسباب بسبباتها) بين ظواهره ،
وتلك هي ما نسميها بالقوانين .

وفي ضوء هذا ، فالنظرية في مجال العلوم ، تعنى نسق من القضايا
والقوانين والتعميمات التي تم تحقيقها والتي تحكم الظواهر موضوع الدراسة .
وتعد هذه القضايا مطلباً ضرورياً لأي علم ، وهي تبدأ بالملاحظة والتي هي أساس
كل علم إمبريقي ، ويتم التعبير عن ملاحظة فردية بقضية واحدة مؤداها أن
هذه الظاهرة المحددة قد حدثت في زمان ومكان معين . وبمقارنة هذه

الملاحظات الفردية نصل إلى أوجه التشابه والاختلاف ، ثم تصنف بمعنى وضعا في أنماط أو طوائف يضم كل منها عدداً من الملاحظات المتشابهة ، مستخدمين في ذلك المعالجات الإحصائية ، أو للسياق التشوي الذي يوضح النمو التدريجي لعمليات معينة ، أو المقارنة لكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بينها . وبوضع التعميم الذي يشتق من أساليب التنظيم وأشكاله في شكل قوانين طبيعية .

ويربط القانون أو القضية بين متغيرين أو أكثر بحيث إذا حدث تغير في إحداها حدث تغير في المتغير أو المتغيرات الأخرى . وتسمى المتغيرات السببية (المدخلات) بالمتغيرات المستقلة Independent ، وهي تلك المتغيرات التي يحدد العلم تأثيرها على المتغيرات الأخرى التابعة . أما المتغيرات الناجمة (المخرجات) فهي متغيرات تابعة dependent تغير تحت تأثير المتغير المستقل .

وهكذا فالحوادث التي كانت فيما مضى قد عرفت لنا في المنبرة منفصلاً ومستقلاً بعضها عن بعض ، تصبح نتيجة للبحث العلمي — مكونات متكاملة لحادثة متمصلة واحدة بأكملها . هي بمثابة النتيجة النهائية . وهكذا ، فالقانون — كما يقول مونتسكيو (١) هو الذي يعبر عن العلاقات التي تنجم بين طبائع الأشياء . فلم تلك هو مجموعة من القوانين ، كل قانون منها يختص بوصفاً لحركات الأجرام السماوية كما شوهدت في جزئياتها وتفصيلاتها . وعلم النبات مجموعة من القوانين ، كل قانون منها عبارة عن تعميم لخصائص وجدت فيما لوحظ من أنواع النبات المختلفة . وفي ضوء هذا ، فلو عرفت آلاف الحقائق الجزئية عن

(1) Pitrim sorokin. the sociology of science, p. 392.

الطبيعة دون أن تجد الروابط التي تسلكها في مجموعات من القوانين ، فليست
بالعالم على الرغم من معرفتك لتلك الحقائق الجزئية كلها . فالقروى الذى يرى
كسوف الشمس لا يكون برؤيته عالما فلكيا ، لأنه ينكر هذه الحقيقة الجزئية
المنعزلة عن سائر الحقائق الفلكية المرتبطة بها ، كوضع القمر بالنسبة للأرض
والشمس وما يستلزمه ذلك بناء على قوانين الضوء وهكذا . كذلك قد
يشهد القروى سقوط المطر عشرات المرات دون أن يجعل منه هذه المشاهدات
علما جغرافيا ، لأنه في هذه الحالة أيضا لا يربط بين قطرات الماء الهابطة من
السماء ، وبين حقائق أخرى سواها كحرارة الشمس وبحر الماء واتجاه الرياح
وتشبع الهواء بالرطوبة وهكذا .

وينبغي أن يتوفر في النظرية الشروط الآتية :-

١- أنه لا تدارس بين النظرية والحقيقة :-

بمعنى أن النظرية لا تستهدف إقامة مجتمع مثالى أو خيالى .

٢- يجب أن يهتم العلماء اهتماما بالغا بكل من النظرية والحقيقة ، فالحقيقة هي

ملاحظة مباشرة محققة ، أما النظرية فهي العلاقة بين هذه الحقائق .

٣- ينبغي أن تكون المفاهيم التي تعبر عن القضايا متعددة بدقة .

٤- يجب أن تنسق القضايا الواحدة بعد الأخرى .

٥- أن توضح في شكل يجعل من الممكن اشتقاق التعميمات القائمة

اشتقاقا استنباطيا .

٦- أن تكون هذه القضايا خشبية ومثمرة ، تستكشف الطريق

للملاحظات أبعد مدى ، وتعميمات تسمى مجال المعرفة (١) .

(١) . نيقولا تياشيف . نظرية علم الاجتماع ص ١٥ .

وتتضمن فكرة القانون « مبدأ الحتمية في الظواهر » بمعنى أن مقدمات معينة تؤدي بالضرورة إلى نتائج معينة لازمة . ويمثل ذلك في العلوم الفيزيائية والرياضية التي تحتوي على كثير من القوانين التي تبين علاقات السببية بين متغيرين أو أكثر مثل قانون الجاذبية وقانون أرخميدس ، وقانون بويل في الفيزيقيات ، وقوانين الرياح ، وقوانين تساوي الثلاثات ، وضرب عدد في عدد في الرياضيات .

ونوصف القضية بأنها عبارة يمكن وصفها بالصدق أو الكذب ، وما دامت هي كذلك فلا بد أن تكون هناك طريقة ممكنة للتحقق من ذلك الصدق أو الكذب ، فقولى أن « السكر يذوب في الماء العذب » يقبله العقل منطقياً ، لأنه عبارة يمكن للإنسان في حدود خبرته أن يلجأ إلى قطعة من السكر ، وإثاب به ماء عذب ، ليرى هل يذوب السكر في الماء أو لا يذوب ، وبذلك يصبح في مقدوره أن يحكم على العبارة بأنها صادقة أو كاذبة حسب ما رآه في تجربته ، وكذلك يقبل العقل منطقياً عبارة مثل هذه يسيل الماء من أسفل الجبل إلى أعلاه لأن خبرة الإنسان فيها ما يتصور به كيف يكون سيلان الماء وما أسفل الجبل وما أعلاه ، وبهذه الطريقة يستطيع أن يلجأ إلى الطبيعة ليرى هل صدقت العبارة فيما زعمت أو لم تصدق ، فإن صدقت كانت قضية صادقة ، وإلا فهي لا تزال قضية وإن كانت كاذبة .

ولكن افترض أن متكلاً زعم لك « أن العدالة وزنها ثلاثة أمتار » أو أن زوايا الإنسان تساوى قائمتين ، فلا شك أنك سترفض قبول هاتين العبارتين ، إذ هما عندك ليسا بالكلام المقهوم ، أى أنهما بلاغة المنطق ليسا قضيتين ، لماذا ؟ لأنه ليس من خبرتك أن تعرف أن العدالة بما وزن ، وليس ما يوزن

مقياس وزنه بالأمتار ، ولذلك استحال التصور ، وبالتالي استحال التحقق من الصدق أو الكذب ، وكذلك قل في العبارة الثانية (١) .

وتقسم النظريات والقضية بالتصميم ، فهي لا تشير إلى واقعة في حد ذاتها ، وإنما تنبئ على كثير من الوقائع : فلو تناول عالم من علماء الاقتصاد ظاهرة ارتفاع أسعار الذهب في سنة كذا - مثلا - وحلها بوصفها دون أن يستخرج منها أحكاما تصلح لأن تطبق على كل ظاهرة في ارتفاع أسعار الذهب إذا تشابهت الظروف لكان هذا العالم يكتب في التاريخ وليس في علم الاقتصاد وإذا قلنا - مثلا - أن ارتفاع أسعار الذهب في العالم نتيجة الحد من إنتاج البترول لا تكون هذه قضية علمية إلا إذا صدقت في كل حالة يحد فيها من إنتاج البترول فيرفع سعر الذهب ما دامت بقية الظروف ثابتة على حالها .

ويمكن للظريات والقضايا من التنبؤ بنتيجة محددة في المستقبل ، فالفلكى يسمى أن ينبتا تنبؤا دقيقا بجواضع الكواكب في نسق الشمس في السنوات القادمة ، وعالم الفيزياء يحاول الوصول إلى قوانين تنبئ بالعلاقة بين المسافة والزمان عند سقوط الأجسام في فراغ . ويؤكد ذلك الأستاذ « برانويت R. P. Brannithwaite » (٢) في مؤلفه التفسير العلمي : أن وظيفة العلم هي إتاحة القوانين العامة التي تحكم الأحداث الواقعية أو المسائل التي يبحثها ، ومن ثم تساعدنا على الربط بين ما توصلنا إلى معرفته من أحداث ، كما يمكننا من التوصل إلى تنبؤات ناتجة تتعلق بتلك الأحداث التي لا تزال غير معروفة .

(١) د. زكي نجيب محمود . المنطق الوضعي ص ١٦ .

(٢) د. محمد علي محمد . علم الاجتماع والمنهج العلمي - دراسة في طرائق

وتتسم النظرية والقوانين العلمية بنبات الصدق ، بمعنى أنها تكون صالحة لأن تكون تحت اختبار السمع والبصر وغيرها لتتحقق من صدقها . فإذا افترضنا - مثلاً - أنك أشعلت موقداً في دارك في القاهرة ، فما هي إلا سمعت في المذباح أن ثورة شبت في البرازيل ، فمن القول اصحيح عندئذ أن تقول « جاءت أنباء ثورة البرازيل بعد اشتعال موقدى مباشرة » . هذا قول صادق ولكنه ليس قانوناً من قوانين العلم ، لأنه وإن يكن صادقاً على الحالة الراهنة فليس هو الثابت الصدق دائماً ، بحيث يجوز لك أن تقول : كلما أشعلت موقدى شبت ثورة في البرازيل ، ومن هنا لا بد للقانون أن يظل ثابت الصدق حتى يكون أساساً للتنبؤ العلمى .

إلا أنه ما من نظرية نستطيع أن نقرر الحقيقة المطلقة الموضوعية ، فهي ليست صادقة صدقاً مطلقاً ، كما أن تنبؤنا بالمستقبل ليس مطلقاً ، ويمكن أن يثبت كذبها في المدى الطويل أو القصير ، وجميعها قابل للنقد ، وكل منها على حدة ذات أساس ضيق وتعبير جزئى . ومن ثم فهي في تطور مستمر .

ويرجع هذا إلى أن ادوات القياس تحد من التنبؤ ، فإذا ما انتقل الباحث من ميكروسكوب إلى ميكروسكوب آخر ، فإن قدرته على التنبؤ قد تنخفض أو ترتفع . كذلك فإن الباحث العلمى على استعداد دائماً للتخلى عن النظريات السابقة إذا استجبت وتائع على خلاف ما تترضه القضايا والتعميمات التي تؤلف بناء النظرية . وهكذا تحاول كل نظرية لاحقة أن تكون أكثر عمومية من النظرية السابقة ، بمعنى اتجاهها الحديث نحو تفسير ما لم تستطع النظرية السابقة تفسيره بسبب عدم تمكن قوانينها أو قصورها عن ذلك . ومن هنا فإننا نحكم على النظرية في ضوء المنهج المقارن ، وغاية ما هناك أن أحسنها هي تلك التي تكون قابلة للنقد بدرجة أقل من منافسها .

وفي علم الاجتماع أثارت فكرة قيام وإمكان التوصل إلى « القوانين الاجتماعية » الكثير من المشاكل بين الاجتماعيين أنفسهم ، واتهم الكثيرون رجال علم الاجتماع بأنهم في « أى عن العالم الحقيقي الواقعى ، وأن نظرياتهم تبدو في ظلية الأحيان بعيدة عن الواقع . ومن ثم إنقسم علماء الاجتماع فيما بينهم بين مؤيدين ومعارضين ، فمنهم من يؤكد إمكان التوصل إلى « القوانين » في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية كما هو الحال عند « رادكليف براون Radcliffe Brown » ، ومنهم من اعترض على قيامها وعلى رأسهم « إيفانز بريشارد » ، فلقد نظر إيفانز بريشارد إلى الانساق الاجتماعية على أنها أنساق خلقية أو معنوية ، وليست أنساقاً طبيعية يمكن مقارنتها بالأنساق الفلكية أو الفسيولوجية . وبذلك لا يمكن للأنثروبولوجيا أن تتوصل إلا إلى التعميمات التضفاضة لا إلى القوانين المضبوطة التي يصوغها علماء الطبيعة والفلك في صيغ رياضية كمية ، وعلى هذا الأساس يرى « إيفانز بريشارد » أن أية محاولة للقول بإمكان قيام القوانين السسيولوجية إنما تؤدي إلى الوضعية النظرية في أسوأ صورها .

وهكذا فالفارق بين الفلسفة الاجتماعية وعلم الاجتماع واضح على المستوى النظرى . ومع ذلك فإن الحدود بينهما مختلطة على مستوى الممارسة ، وبخاصة مستوى النظريات ، ذلك أنه ظهر خلال نمو علم الاجتماع خلط شديد بينه وبين الفلسفة الاجتماعية ، فلقد جاوز كثير من علماء الاجتماع الحدود التي تفصل بين نطاق الفلسفة الاجتماعية ونطاق علم الاجتماع ، وأدخلوا فيه أفكاراً وتصورات من النوع الذى يثير الشك والتساؤل ، تنتمى إلى الفلسفة الاجتماعية (١) .

ماهية علم الاجتماع :

كل علم من العلوم له مجاله الخاص الذى يدرسه ، فمجال علم الطبيعة دراسة الظواهر الطبيعية كالحرارة والضوء والكهرباء ... الخ ، ومجال علم الكيمياء التفاعلات ومعرفة عناصر المواد ... الخ ، وعلم الفلك مجاله الكواكب والنجوم ... الخ ، وعلم النفس مجاله السلوك الفردى للانسان ... الخ .

فما هو إذن مجال علم الاجتماع ؟ وكيف نعرفه ؟

لاقت كلمة « علم الاجتماع » الكثير من أنواع الخلط ، فقد اعتبره البعض فن الخدمة الاجتماعية ، وعلاج مشكلات كشكة السكان والفقر والجريمة . ويعمل الآخرون بوجهة النظر هذه إلى اعتبار أن المظهر التطبيقي لعلم أو فن الخدمة الاجتماعية يجعل علم الاجتماع دون مستوى العلم ، وأدنى من العلوم الأخرى .

والواقع غير ذلك - إن الهدف الرئيسى من علم الاجتماع هو الحصول على المعلومات والوقائع الاجتماعية ودراستها دراسة تحليلية وضعية علمية صحيحة بقصد اكتشاف القواعد والقوانين التى يمكن الاعتماد عليها فى الكشف عن الظواهر الاجتماعية والتنبؤ بما سيحدث فى المستقبل . أما الخدمة الاجتماعية فهى علم أو فن تطبيقي يهدف إلى مساعدة الناس على مشاكلهم وتطبيق الوسائل العلاجية لإصلاح ميوب المجتمع ، والأخصائى الاجتماعى يمكنه استغلال معلومات وقوانين ونظريات علم الاجتماع من الناحية العلمية فى رسم خطته لتنسيق المجتمع .

(١) "يقولون تياشيف : المرجع السابق ص ٣٠ - ٣١ .

ويدلنا تاريخ الدراسة العلمية - كيف أثرت البحوث الاجتماعية في جذب أنظار الرأي العام والأخصائيين الاجتماعيين نحو موضوعات ومشكلات اجتماعية كالجرمة والانتحار والأسرة... الخ ، ومن أمثلة ذلك دراسة «لوبيلاي» ليزانية أسر العمال في فرنسا من حيث الدخل والمصرف ، ودراسة «بوت» في إنجلترا لمستوى الثقافة وما أطلق عليه خط الفقر ، ودراسة «هوارد» في إنجلترا عن السجن والمسجونين ، والدراسة التي قام بها «رايس» في نيويورك عن مستوى المعيشة للمتطع لدى آلاف السكان في تلك المدينة . وكان لهذه الأبحاث والدراسات أثرها الواضح في جذب أنظار المصلحين الاجتماعيين وتنمية الوعي إزاء مسائل ومشكلات اجتماعية ، كان يمكن أن تظل كما هي وبدون علاج .

ومن هنا فإن علم الاجتماع يختلف في تعريفه عن علم الخدمة الاجتماعية ، وإن كان بينهما ارتباط وثيق .

ويميل الغربيون إلى القول بأن علم الاجتماع - في نظر علماء العالم الاشتراكي أو الشيوعي - وسيلة لتحقيق الاشتراكية أو الشيوعية أو تنفيذ سياسة إقتصادية ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص . ومبنى هذا نظرة علماء المجتمعات الاشتراكية والشيوعية إلى علم الاجتماع على أنه وسيلة لإيقاف تيار البورجوازية^(١) .

ويرد على ذلك بأن الاشتراكية أو الشيوعية أو الإيديولوجية البورجوازية هي عقائد ومذاهب اقتصادية - حقيقية أنها ذات فائدة وارتباط بعلم الاجتماع

(1) Peter. worseley, Introduction to sociology, p. 91

لأن العقائد الاقتصادية إنما هي مظهر ثقافي في المجتمع ، ولكنها تختلف عن علم الاجتماع من حيث الهدف والنهج . إن العقيدة الاقتصادية هي مذهب وبرناج للتقويم أو الإصلاح الاقتصادي ، بينما علم الاجتماع هو محاولة لفهم السلوك الإنساني .

ويعتبر البعض علم الاجتماع رسم وتخييل لمجتمع مثالي ، أو يلصقون بكلمة اجتماعي كل ما نقول ونكتب عن السياسة والأخلاق ، أو يغلطون في تباين كلمة « اجتماع » بين « العلم » و « الفن » ، أو قد يلقبون العالم الاجتماعي بأنه كل مثالي أو مصلح ديني . والحقيقة أن مجال وتعريف علم الاجتماع يختلف عما سبق ذكره .

أما علماء الاجتماع فقد تعددت تعريفاتهم « لعلم الاجتماع » طبقا لوجهة نظر واتجاه ومذهب كل منهم . وقد مالوا جميعا إلى التعريف المختصر ، وهو أن علم الاجتماع « علم المجتمع » باعتبار أنه العلم الذي يختص بكل ما هو إنساني اجتماعي ، أو بكل ما يتعلق بالإنسان من الناحية الاجتماعية ، وكل ما يتعلق بالمجتمع من الناحية الإنسانية ، ذلك أن المجتمع عبارة عن سلوك أي جماعة مكونة من أعضاء يقيمون حياة متسانة ووسائلهم في ذلك التفاعل والعلاقات المتبادلة . ويعتبر « جورج لندبرج »^(١) من أبرز من أخذ بهذا التعريف .

وعرف « أوجيرن Ogburn » و « نيمكوف Nimkoff » علم الاجتماع بأنه « الدراسة العلمية للحياة الاجتماعية ، ويقولان أن الحياة الاجتماعية تقوم

(١) د. محمد عاطف غيث . علم الاجتماع : نظرية والمنهج والموضوع ص ١٣٣

على التفاعل ، والتفاعل يؤدي إلى التنظيم الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى خلق أشياء كثيرة كالمباني والموسيقى والأخلاق والآلات - أي خلق الثقافة وعلى هذا فإن الجماعات والمجتمعات تكون موضوعا لعلم الاجتماع . وعلم الاجتماع في نظرها هو العلم الذي ينبغي أن يعالج الخصائص المشتركة بين الجماعات والمجتمعات المختلفة . وواضح أن أوجيرن ونيمكوف يتفقان مع لندبرج في أهمية الجماعة والتفاعل ، ولكنهما يضيفان التنظيم الاجتماعي ، كما أنهما يتفقان معه أيضا في اعتبار الثقافة (نتيجة التفاعل المنتظم) ، جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية .

ويرى روبرت ماكيفر R. Maciver أن علم الاجتماع يعني العلاقات الاجتماعية . ونحن نطابق على هذه الشبكة من العلاقات الاجتماعية الكلمة الاصطلاحية ، المجتمع . فمثلا تدرس الأنثروبولوجيا الثقافية الإنسان ، (وعلى الأخص الإنسان البدائي) متناولة مجمل نشاطه وإنتاجه من فنون ووسائل مادية وأساطير وخرافات . ويدرس علم الاقتصاد الإنسان كساع وراء جمع الثروة أو متصرف فيها بالإثاق . ويدرس علم النفس الإنسان من حيث كونه فرداً ذا سلوك . أما علم الاجتماع فإنه يدرس العلاقات الاجتماعية ذاتها أو المجتمع نفسه .

وقد اهتم « ماكيفر » أساسا بالعمليات التحليلية الاجتماعية ، وخاصة في تعامله مع كثير من المصطلحات التي عرفت حديثاً في علم الاجتماع - كالمجتمع Society والمجتمع المحلي Community . والنظام Institutions ، والاتجاهات Attitudes والطبقة الاجتماعية Class ، والجمهرة Masses هادفاً بذلك عدم الخلط بينها .

أما « سوروكن » فيرى أن علم الاجتماع هو « دراسة الخصائص العامة المشتركة بين كل أنواع الظواهر الاجتماعية ». وفي رأيه أن علم الاجتماع هو علم عام وعلم خاص في نفس الوقت . فهو عام لأنه يدرس الخصائص العامة المشتركة بين الظواهر الاجتماعية والثقافية - أي العالم الثقافي الاجتماعي ككل وهو خاص لأن دراسة هذه الخصائص تقتضى تخصصاً لا يقل عن تخصص علم الطبيعة أو علم الاقتصاد ، فهو يدرس هذه الخصائص في اتجاه بعينه كالانجاء الاقتصادي أو السياسى أو النفسى أو الإجرأى أو القانونى أو الأخلاقى أو الدينى أو العلمى أو الحضرى أو القروى . . . الخ . وفي ضوء هذا فإن علم اجتماع عند سوروكن ينقسم إلى علوم اجتماعية خاصة يتناول كل منها نوعاً معيناً من الظواهر .

وقد اهتم سوروكن بالثقافة حتى أنه عرف علم الاجتماع مرة أخرى بأنه (العلم الذى يدرس الثقافة الاجتماعية) . وقد دماه هذا إلى أن يقول أن الحقيقة الاجتماعية ذات أبعاد ثلاث متداخلة هى الشخصية Personality والثقافة Culture والمجتمع Society .

وأبرز جونسون أهمية التفاعل الاجتماعى - ويتناول علم الاجتماع عنده دراسة الجماعة من حيث صور أو نماذج تنظيمها الداخلى والعمليات التى تميل إلى استمرار أو تغيير هذه الصورة التنظيمية للعلاقات الاجتماعية . والعلاقات تختلف عن التفاعلات المؤقتة مثل تبادل التحيات ، وكل الجماعات عبارة عن علاقات اجتماعية ، ولكن ليس كل العلاقات الاجتماعية جماعات . ونظراً لأن الثقافة تهيم ، وتعدل وتغير عدداً كبيراً من مطالب وأنشطة الإنسان ، فإن جونسون يهتم بدراستها خاصة لما لها من تأثيرات جوهرية فى عمليات هامة

كالنشئة الاجتماعية ، ويتضح من ذلك أن جونسون يعرف علم الاجتماع في ضوء الفعل الاجتماعى المادى الذى يهرك بلوغ غاية داخل الجماعة .

وجملة القول - فان اصطلاح « علم الاجتماع » مشتق من كلمتين ليسا كالعادة من أصل يونانى كما هو الحال فى كلمة « علم الحياة Biology » أو كلمة علم النفس Psychology ، وإنما اشتق من كلمة لاتينية Socius ، وتعنى رفيق أو رابطة أو مجتمع ، وأخرى يونانية Logos ، وتعنى علم أو منطق أو دراسة على مستوى عالى ، ومن هنا فان كلمة علم الاجتماع تعنى علم المجتمع أو علم دراسة المجتمعات الإنسانية - أى بحث مضمون تلك العبارة الأرسطية القائلة بأن الإنسان حيوان سياسى .

فعلم الاجتماع يدرس التأثيرات والعلاقات الإنسانية المتبادلة ، والناجمة عن كون الإنسان كائن اجتماعى - أى يعيش فى جماعة ، ولا يستطيع أن يعزل عن أقرانه أو يعيش منفرداً ، فهو يقضى معظم أوقاته مرتبطاً بهم وعلى علاقة معهم ، ولا يهمل عليه إنسانيته إلا بفضل مشاركته فى المجتمع ومساهمته فى تيار الحياة الاجتماعية^(١) . ولو جردنا الإنسان من لغته ودينه ومعتقداته وأزيائه وحى التى يكسبها من المجتمع ، فسوف لا نراه إنساناً ، وإنما نتصوره وحشاً من وحوش الغاب ، أو ملاكاً من الملائكة ، فالمجتمع هو العلة الأولى فى تحويل الإنسان من كائن بيولوجى أو كائن عضوى حيوانى إلى الإنسان ككائن متقف .

الإنسان إذن عضو فى جماعات اجتماعية منظمة ، فى بعضها يكون ارتباطه

(1) Peter Berger & Luckman the social construction Reality;

بها شديداً ودائماً كما في حالة الأسرة ، حيث تكون العلاقة مباشرة - علاقة الوجه للوجه Face toface ويعرف كل فرد الآخر . وفي بعضها الآخر يكون ارتباطه بها هرضيا ولا شخصيا مثل ارتباطه بأفراد مجتمعه في القرية أو المدينة ، حيث لا نستطيع أن نزعّم أنه يعرف جميع سكان قريته أو مدينته . ومع ذلك ، فالحقيقة أنه تربطه بهم لغة واحدة ، ومصالح مشتركة ، ونظرة متطابقة تقريبا للحياة ، كما تربطه مصدر ولاء وإتياه لهذا المجتمع ، كما يعتمد هو وبقية أفراد المجتمع على حكومة قومية مشتركة تحميه هو وهم وتوفر لهم سبل العيش .

وتنتج عن هذه المديشة سوا جماعات ونظما اجتماعية لها قواعد منظمة ومنظمة نجحت عن تجارب الإنسان خلال حياته وعمله في الجماعات والنظم ، وهي تؤدي وظائف معينة ، وتسمي بالظواهر الاجتماعية ، وهي أساسا لموضوع علم الاجتماع . فهو يدرس الحياة الجمعية للإنسان بجميع أشكالها ونظمها كالنظم السياسية والاقتصادية والعائلية والتربوية والتي تنصب في قوالبها العلاقات والتأثيرات الإنسانية المتبادلة ، وهو بهذا المعنى إنما يربط بين العلوم الاجتماعية ، كما يدرس أوجه النشاط التي يحافظ بها الناس على وجودهم خلال صراعهم من أجل البقاء - من تعاون وتنافس وصراع وكذلك عناصر التراث الاجتماعي والتنظيمات والقواعد التي تحدد علاقات الناس بعضهم ببعض من معرفة وعقيدة وفن وأخلاق وتقاليده وعادات وعرف وقيم وهي التي تتسم بصفة العمومية حيث تنتشر بين جميع أفراد المجتمع أو على الأقل بين الغالبية العظمى منهم ، واكتسبها الناس من خلال معيشتهم مجتمعين وتكوين ما يسمى بالوعي الجمعي *La conscience collective* (١) ،

(1) Glibert des gurand, grand textes de la Sociologie, p.22

وتشكل مجموع المعتقدات والمواقف هذه نسقا محددآ له أسلوبه الخاص .

ويعنى علم الاجتماع بالإرادة والهدف - أى السلوك المهدف ، ومنثل هذا السلوك المهدف لا وجود له فى علم الطبيعة أو علم البيولوجيا ، بل وحتى علم النفس ، إذ يتعامل علم النفس مع كائن حى أقل درجة ونوعا من الإنسان . ويدرس علم الاجتماع كذلك تجمع الجماعات المختلفة واستيطانها وعلاقة الإنسان بالبيئة التى تحيط به ، وكذا نسبة المواليد والوفيات ومتوسط عمر الإنسان ، كما يقوم هذا العلم بتحليل المشاكل الاجتماعية ومعرفة أسبابها وتعالجها .

ويتبين من ذلك أن علم الاجتماع يدرس الظواهر التى تنشأ عن وجود الإنسان فى المجتمع ، ومن ثم فهو ليس بفلسفة اجتماعية ، لأنه لا يتعرض ولا يقترح ما ينبغي أن يكون ، وإنما يتعرض للظواهر الكائنة بالفعل ، أو التى كانت موجودة فى الماضى . وهو فى هذا إنما يسير على نفس المنهج الذى تسير عليه العلوم الطبيعية ، أى أن الدراسة فيه تكون دراسة تحليلية وضعية تهدف إلى استنتاج القواعد والقوانين التى تفسر الحياة الاجتماعية تفسيراً شاملاً ، وتخضع لها الوقائع الاجتماعية .

وفى هذا المجال نذكر أن « ليتيه »^(١) قد عرف علم الاجتماع فى قاموسه بأنه : علم تقدم المجتمعات الإنسانية ، ونعترض على كلمة « تقدم » بأنها تعبر عن فلسفة متفائلة فهذا التعريف يميل إلى ناحية الفلسفة لا إلى ناحية العلم الوضعى الذى يبحث فيما هو كائن فعلاً .

(١) ريفيه مونييه . المرجع السابق ص ١٨ .

خلاصة

نستخلص من هذا الفصل أن الفلسفة الاجتماعية تختلف عن الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع . فبينما تنتم الفلسفة الاجتماعية بالتفكير الذاتي ، نجد أن علم الاجتماع يتسم بالموضوعية فهو يدرس الظواهر الاجتماعية ، وهي التي تترجم لنا الطريقة التي يفكر بها الكل الاجتماعي ، ويشعر للفرد بموجبها أن كيانه متوقف على معيشتة مع غيره في مجتمع معين .

وتبين من هذا الفصل أن النظرية في مجال العلوم تعنى نسق من القضايا والقوانين والتعميمات المجردة التي تم تحقيقها والتي تحكم الظواهر موضوع الدراسة . وهي تعد مطلبا ضروريا لأي علم .

وانضح من هذا الفصل كذلك أن علم الاجتماع يعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية ، أي دراسة المجتمع والحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي . ومن ثم فهو ليس بفلسفة اجتماعية .

الفصل الثاني

الفلسفة الاجتماعية القديمة

التفكير الاجتماعي في مصر القديمة

ساهم القدماء المصريون مساهمة كبرى في الفلسفة الأخلاقية والوعى العلمى . فقد عرفوا نظام المدينة بوصفها (وحدة سياسية) ، وتمتعت مدنها باستقلال ذاتى . ولما توحدت مصر ، وكبر حجمها ، وأصبحت امبراطورية واسعة الأرجاء ، صارت مسرحا لتيارات اجتماعية غير متجانسة . إذ من الطبعى أن يقوم في قلب الامبراطورية بعض المفكرين الذين لا ينفقون مع الفرعون ورجال الحكومة في سياسته الداخلية والخارجية ، ومن ناحية أخرى ظهر في العصور الفرعونية القديمة الفن وعلم العمارة والتخطيط الهندسى والفلسفات الأدبية والأخلاقية .

وقد ترك كثير من حكماء مصر القديمة وصايا وحكما نصير من مقومات الحياة الاجتماعية ، ولعل عقائد المصريين الدينية والعناية بدفن الموتى والآثار التي تركوها أمدتنا بالكثير من المعلومات عن حياتهم السياسية والدينية والاجتماعية . . الخ^(١).

واهتم بعض المفكرين والباحثين من المصريين القدامى بوصف وتائع

(١) د. أحمد الحشاش ود. كرم جيب . رسوم . مقدمة في علم الاجتماع

ص ٨ وأنظر Harold P. Lusswili & Daniel Jerner x Hans Speier. Propaganda and Communication in world History P. 172

الحياة ومحاولة ربط بعضها ببعض ، فقد كان المصريون القدماء - مثلاً - يقومون بخزن الفلال في مخازن خاصة لمعرفة حاجات كل إقليم من الفلال والمقدار الذى يحتفظ به لكل إقليم . ولما تم في عهد امنحوتب الثالث وأحمس حملة كبيرة ضد المتسولين . وكان المتسول يقاد إلى الحجز إن كان قادراً على العمل أو إلى ملاجئ خاصة إن وجدت به عاهة ، وكان ذلك يستلزم مجوئاً^(١) .

واحتلت نظرية الطبقات قدراً من تفكيرهم ، وكانت هذه النظرية مرتبطة إلى حد كبير بالأفكار السياسية ، فنجدهم يتكلمون عن طبقتين في المجتمع : طبقة قدسية تشمل الفرعون وأنسائه وكهنته ، وطبقة أرضية ، وهى طبقة عامة الشعب (من مزارعين وجند ونجار) . وقد أدى اندماج رجال الدين والحكام فى طبقة واحدة إلى ظهور نظرية تأليه الفرعون ودعم سيادته ونشر سلطانه واستقرار الوحدة الدينية والسياسية . (غير أن ظهور قادة وزعماء من أبناء الشعب) (أى من الطبقة الأرضية) ، أدى إلى اقتراف عقد الطبقة المقدسة ، وأصبح المجتمع مكوناً من ثلاث طبقات ، الحكام ورجال الدين وعامة الشعب . وفى عصر الملكية الحديثة ظهر خطر طبقة رابعة وهى طبقة الجند ، ولا سيما بعد ما لجأ ملوك العصر الأخير إلى الاستعانة بمجنود مرتزقة .

التفكير الاجتماعى فى الهند القديمة :

تعتبر قوانين مانو من أقدم التشريعات فى الهند ، ويبدو أنها من وضع جماعة البراهمة التى كانت من أرفع الطوائف . وتتركز فلسفتها الدينية فى (١) د. حسن شعانة سفان تاريخ الفكر الاجتماعى والمدارس الاجتماعية.

فكرة زعيم واحد للكون يدعى البرهمي ، ويشار إلى البرهمية ، باعتبارها مجموعة من الأفكار والعادات ، وبالرغم من أن البرهمية كانت تهتم مبدأ الحقيقة الواحدة النهائية ، فإن ممارسة عبادة عدد من الأفراد أو الالهة الشخصية كومت جزءا هاما في الحياة الهندية اليومية ، ووجدت لهم البرهمية مكانا . وكانت هذه الآلهة البرهمة المشهورة مثل «سيفا» Siva و « فيشنو Vishnu . وكانت سيفا إله النمار والانتقال والتناسل ، وغالبا ما كان يعبد على هيئة عضو التذكير لينجا Linga (عضو التناسل الذكر ، وكانت تماثله من الحجر عادة . وكانت الاله فيشنو يجمع بين مبدأى البقاء والخلود^(١) .

وكان المقصود من تدوين هـ القوانين الحرس على تعليم الأجيال القادمة أوضاع الحياة الاجتماعية وقواعد السلوك الاجتماعي ، والإبقاء على قواعد العرف والتقاليد .

ولقد أسرف حكام الهند في تقرير الجزاءات وتوقيع العقوبات واستندوا في هذا الصدد إلى ما جاء في قوانين (مانو) من نصوص تشيد بفضل (الجزاء) في حفظ الكيان الاجتماعي واستقرار النظام^(٢) .

غير أن هذا التزم الشديد الذي بدأ في قوانين مانو وفي مؤلفات البراهمة نحو نظام الطبقات قد خفت حدته في تعاليم « الديانة البوذية » ؛ وهي ديانة ثورية قامت باعتبارها تحديا لسيطرة الطائفة البرهمية ؛ ثم انقسمت البوذية بعد

(١) أنظر بريان هاريسون . موجز تاريخ جنوب شرق آسيا ص ٣٣ .

(٢) د. د. معطى الخشاب . علم الاجتماع ومدارسه - تاريخ الفكر

ذلك إلى مدرستين : الهينايانا « مركبة الخلاص الصغيرة » التي حفظت بساطة البوذية الأولى ، والماهيانا وهي الأكثر إحكاما « مركبة الخلاص الكبيرة » ؛ وفيها أصبح بوذا بعيد باعتباره إلها يحيط به عدد كبير من البوذيين يتقمصون مؤقتا روح البوذية الأزلية .

ونادت البوذية بوجود المساواة بين المواطنين ؛ ودعت جميع الأفراد إلى الاشتراك على قدم المساواة في الطقوس والعبادات ؛ على عكس ما كانت تنهب إليه البرهمية من قصر الحياة الدينية على طبقة رجال الدين من البراهمة .

وكانت خريطة بوذا في التعليم فريدة ، ولو أنها مدينة بشيء للجوالين ، أو السوفسطائيين المتنقلين ، فكان ينتقل من بلد إلى بلد ، وفي صحبته تلاميذه للمقربون ، وكان يكتفى بالزاد الذي يقدمه له أحد المعجبين من سكان البلد الذي يمل فيه ، وكانت طريقته دائما أن يقف السير عند مدخل قرية من القرى ، ويضرب خيامه في حديقة أو غابة أو على ضفة نهر ، وكان يخصص ساعات النهار لتأملاته ، وساعات المساء للتعليم . وكانت معاداته تجرى في صورة من الأسئلة وضرب الأمثلة الخلقية والحوار ، أو كان يسوق تعاليمه في عبارات مقتضبة يرمي بها إلى تركيز آرائه تركيزا يجعلها تقرر في الأذهان ، وأحب عباراته التعليمية المقتضبة إلى نفسه هي الحقائق السامية الأربع التي بسط فيها رأيه بأن الحياة ضرب من الألم ، وأن الألم يرجع إلى الشهوة ، وإن الحكمة أساسها قمع الشهوات جميعا .

١ — تلك — أيها الرهبان — هي الحقيقة السامية عن الألم : الولادة مؤلمة ، والمرض مؤلم ، والشيخوخة مؤلمة ، والحرب والبكاه والخيبة واليأس كلها مؤلم .

٢ - وتلك - أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن سبب الألم : سببه الشهوة ، الشهوة التي تؤدي إلى الولادة من جديد ، والشهوة التي تمازجها اللذة والانغماس فيها ، والشهوة التي تسعى وراء اللذة تنسقطها هنا وهناك ، وشهوة العاطفة ، وشهوة الحياة ، وشهوة العدم .

٣ - وتلك - أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن وقف الألم : أن نبحث هذه الشهوة من أصولها فلا تبقى لها بقية في نفوسنا ، السبيل هي الانقطاع والعزلة والخلavas وفكالك أقمنا عما يشغلنا من شئون العيش .

٤ - وتلك - أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن السبل المؤدية إلى وقف الألم : إنها السبيل السامية ذات الشعب الثمان ، ألا وهي سلامة الرأي ، وسلامة النية ، سلامة القول وسلامة الفعل ، وسلامة العيش ، وسلامة وسلامة الجهد ، مانعني به ، وسلامة التركيز .

وآمن بوذا بأن الألم أرجح كفة من اللذة في الحياة الإنسانية ، وإن خير للإنسان ألا يولد ، ولتحديد الحياة السليمة صاغ بوذا ، قواعد خلقية خمسة هي :

١ - لا يقتلن أحد كائنات حيا .

٢ - لا يأخذن أحد مالم يعطه .

٣ - لا يقولن أحد كذبا .

٤ - لا يشربن أحد مسكرا .

٥ - لا يقيمن أحد على دنس .

ومن تعاليمه على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة ، وأن يزيل الشر بالخير .. إن الكراهية يستحيل عليها أن تزول بكراهية مثلها ، إنما

نزول الكراهية بالحلب^(١).

التفكير الاجتماعي في الصين القديمة :

تعد الفلسفة الصينية فلسفة إنسانية تمتلئ بالمبادئ الأخلاقية ، ومستوى من السلوك ، وفلسفة للحياة ، فهي تخاطب أفراد المجتمع ، وترى إلى خالق أجيال من المواطنين الأحرار ، وهي لا ترتبط بالدين ، وإنما شرعها العقل .
ولعل أظهر الشخصيات في الفلسفة الصينية هي شخصية « كوفوشيوس » وتلميذه « مانشيوس » .

كوفوشيوس Confucius (٥٥١-٤٧٨ ق م) .

ولد كونج - فو - دزه أو كونج المعلم في عام ٥٥١ ق م في مدينة تشو - فو إحدى البلاد التي كانت تكون وتقتد مملكة لو ، والتي تكون الآن ولاية شان تونج . وكان والد كونج في السبعين من عمره حين ولد له ولده . ومات حين بلغ ابنه سن الثالثة . وكان كوفوشيوس يعمل بعد الفراغ من المدرسة لمساعد على إعالة والدته . لكنه مع هذا وجد متسعاً من الوقت يحدق فيه الرماية والموسيقى .

ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره بدأ يشتغل بالتعليم ، واتخذ داره مدرسة له ، وكانت المواد التي يشملها برناجه ثلاثاً : التاريخ والشعر وآداب اللياقة . وكان تلاميذه كتعليم سقراط شغها لا يلجأ فيه إلى الكتابة^(٢) .

(١) ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الأول -

الهند وجيرانها . ص ٧٥-٧٧ .

(٢) ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول - الشرق

الأقصى - الصين . ص ٤٠-٤١

وترك كوثوشيوس وراءه خمسة مجلدات يلوح أنها كتبها أو أعدها للنشر بيده هو نفسه ، ولذلك أصبحت تعرف في الصين باسم «الجنادات الخمسة» أو «كتب القانون الخمسة» .

وتستمد الكوثوشية مادتها من الأخلاق ، فالعالم — كما يرى كوثوشيوس — في حرب لأن الدول التي يتألف منها فاسدة الحكم ، والسبب في فساد حكمها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذي تهيئته الأسرة للفرد ، فتؤكد السلوك الحسن والبالاة إنما يبدأ بالفرد ، ومقياس الإنسان هو الإنسان Measure of man is man ؛ ثم تمتد إلى الأسرة ؛ ولذلك لا سبيل إلى القضاء على القوضى الأخلاقية إلا باصلاح النظام الأسرى في المجتمع ؛ لأن أساس المجتمع هو الفرد المنظم في الأسرة المنظمة . وكان يرى أن الرقي الذاتي هو أساس الرقي الاجتماعي ؛ بمعنى أن الفرد هو العمود الفقري في بناء الأسرة ؛ والأسرة هي أول خلية حية في بناء المجتمع . فهي تفرض نظاما اجتماعيا يفوق في دقته ورقبه ماترى القوانين الوضعية الى فرضه عنوة واقتدارا ؛ فإذا كانت الأسرة فاسدة الدمايم مختلف النظام لا يتوافر التضامن الاجتماعي بين عناصرها ؛ ولا تستطيع أن تهوى النظام الاجتماعي المنشود : لا يرجى للمجتمع أى سعادة أو تقدم ؛ ولذلك يجب على أفراد الأسرة أن يقوموا من أنفسهم وعقولهم ، وليسع الناس إلى المعارف المزهة عن الهوى بخلصوا في تهكيرهم وتطهر قلوبهم من الشهوات الفاسدة وتطهر قلوبهم على هذه الصورة تصلح نفوسهم ، وتصلح نفوسهم تصلح من نفسها أحوال أسرهم . وليس الذي يصلح به هذه الأسر هو المواعظ التي تحت على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع ؛ بل الذي يصلحها هو الملقودة

الحسنة من قوة صامته . ومتى تم تنظيم الأسرة عن طريق التطهير والاخلاص والتضامن وطلاعة الابناء للاباء ؛ والزوجات للأزواج ؛ تهيأت البلاد من تلقاء نفسها لنظام اجتماعى يساعد إلى حد كبير على قيام نظام سياسى يكفل الحرية والمساواة ، ويحقق العدالة .

والرجل الأعلى - فى رأى كوفوشوس - هو الرجل الذى « يشق نفسه بعناية ممزوجة بالاحترام » . والرجل المثالى هو الذى « تجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتكون منهما الحكيم » والإنسان الكامل السامى يتكون من فضائل ثلاث هى : الذكاء والشجاعة وحب الخير . وقوام الاخلاق الصالحة الاخلاص . ويتسم أخلاق الرجل الأعلى بالعطف التواضع على الناس جميعا .

ويعتقد كوفوشوس أن هؤلاء وحدهم هم الذين يستطيعون أن يمدوا بناء الأسرة ؛ وأن ينقذوا الدولة . وفى رأيه أن القدوة الحسنة هى أولى وسائل الحكم ، وحسن الاختيار للمناصب وسليته الثانية . وعلى الحكومة أن تمنع الاخلاق الطيبة ؛ ذلك أن الأخلاق اذا فسدت فسدت الأمة معها .

واعتنق كوفوشوس المبادئ الاشتراكية ونادى بتوزيع الثروة فى أوسع نطاق ممكن لأن تركيز الثروات فى أيدي قليلة يحمل الأفراد الكادحين على الهجرة والتخلص من فلاحه الأرض ويثير بين أفراد المجتمع الواحد كوامن الحسد الاجتماعى ؛ ولن يتحقق ذلك إلا إذا اتحدت شعوب العالم كلها فى « جمهورية عالمية واحدة تشرف عليها حكومة من ذوى السكفائات والفضائل والمواهب الفلسفية وبهذه الطريقة يقضى على الانانية ، وتنتشر عواطف

حب الخير والمشاركات الوجدانية ولا يرى أثر للصوم والتشالين
والخونة المارقين .

ودعا كوتوشيوس إلى التكافل الاجتماعي ، بحيث يكون الفقراء في رعاية
الأغنياء ، والضعفاء في حمى الأقوياء ، وللرضى في عطف الأصحاء ، حتى يسعد
الجميع بجميعة اجتماعية هادئة دعاتها الفضيلة والعدالة والمساواة الحققة ،

وكان يرى أن المساواة المنشودة لا سبيل إلى تحقيقها إلا بنشر التعليم .
ومنى أثر التعليم اتعدمت الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية ، ومن ثم
يكون الاستقرار الاجتماعي أدعى إلى الاستقرار .

وفي ضوء هذا يمكن أن نقرر أن كوتوشيوس كان أقرب إلى صاحب
(يوتوبيا Utopia) منه إلى علم الاجتماع والسياسة (١) .

مانشيوس :

كان مانشيوس من سلالة أسرة مانج العريقة ، وكان اسمه في بادئ الأمر
مانج كو ، ثم صر مرسوم إمبراطوري بتغييره إلى مانج - دزة أى مانج المعلم
أو الفيلسوف . وقد بدل علماء أوروبا الذين صرنا على الأسماء اللاتينية هذا
الإسم إلى مانشيوس كما بدلوا كونج - فو - دزة إلى كوتوشيوس (٢) .

(١) د. مصطفى الخشاب . المرجع السابق ص ٣٢ - ٣٣ .

(٢) ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول -

الشرق الاقصى - المبين ص ٧٧ - ٨٠ .

وكانت عقيدة مانشيوس دنيوية خالصة لا يكاد يوجد فيها شيء عن المنطق أو فلسفة المعرفة أو ما وراء الطبيعة . وكان يعترف بحق الشعوب في الثورة ، ويندد بالحرب ويراها جريئة . وفي رأيه أن الحاكم الذي يستثير عداوة الشعب يفقد « حقه الإلهي » في الحكم ، ومن حق الشعب أن يخلعه . ورأى أنه لا سبيل إلى استقرار التنظيم الاجتماعي ، وإصلاح حال الطبقات الفقيرة إلا إذا تحقق أمران : أولهما : بوضع دستور ينظم الملكية ، وثانيهما إصلاح نظام الضرائب بالعمل على التخفيف من ويلاتها .

وقسم مانشيوس المجتمع إلى طبقتين : الأولى طبقة العلماء والمتعلمين ، والثانية طبقة الكادحين العاملين من زراعي وصناع وتجار . . . ويرى أن الطبقة الأولى من حقها أن تسود وتحكم ، أما الثانية فعليها أن توفر لأفراد الطبقة الأولى الحاجات الضرورية والأقوات اللازمة .

الفلسفة اليونانية القديمة

قديم :

وضع الإغريق الأسس التي قام عليها بعد ذلك الفكر الغربي . وكانت عقليتهم سياسية ، وتدور أفكارهم حول الحرية والتي مبعثها أن حياة اليونانيين السياسية كانت تقوم على نظام إقليمي أدى إلى تمتع الأفراد بقسط وافر من الحرية لا سيما حرية الفكر .

ومال اليونان القدامى إلى فن الخطابة والذي عن طريقه يمكن الوصول إلى السلطة . وكانت الظروف الاجتماعية في المدن اليونانية - مثل أثينا مقدونيا - مضطربة في القرن الرابع قبل الميلاد وما بعده ، وكانت هناك

سيطرة فكرية متمثلة في آراء الفلاسفة السوفسطائيين . ووسط هذه الظروف كان سقراط أستاذ أفلاطون يقول الحق فانهم بافساد عقول الشباب وحكم عليه بالإعدام .

ومن مميزات هذا التفكير أن فلاسفة اليونان كانوا يبحثون عن الظواهر الاجتماعية في حالتها الاستقرارية ، ولا يتعرضون لها في حالتها التطورية ، ولعل هذا راجع إلى الاقتصاد اليوناني في تلك الفترة والذي كان يقوم على الزراعة ، وهذه بدورها تقوم على الروتين والتكرار . كذلك لم يقصد بدراستهم الوصول إلى معرفة علمية محققة من ظواهر المجتمع ، وإنما استهدفت دراستهم المساعدة على إيجاد مجتمع مثالي . كما قام الفكر اليوناني القديم على المنهج الاستدلالي النظري مع استثناء أرسطو بعض الشيء .

هيرودتس (٤٨٤ - ٤٢٥ ق م)

ولد في هاليكارناسوس بآسيا الصغرى ، وكان يميل إلى التعاطف ويسعى إلى تبين الأسباب وإلى الربط بين الحوادث في خلال ما يرويه من أخبار وأساطير وزاد هيرودتس بلاداً كثيرة كان منها فارس الهند ومصر . وكتب عن الصراع بين الإغريق والفرس ، ورجع في جميع العداء بين أوروبا وآسيا إلى أقدم المصور . ووصفه شيشرون^(١) بأنه « أبو التاريخ » ، لأنه أول من طالع التاريخ لا باعتباره مجموعة حكايات شائعة عن الآلهة والبشر ، بل باعتباره موضوع بحث علمي .

ووصف هيرودتس التنظيم الاجتماعي الذي شهده في هذه البلاد وأشكال الإدارة وجوانب الاقتصاد . ومن ذلك أنه ذكر أن أيديولوجية

(١) محمد فريد وجدى . الموسوعة العربية الميسرة ص ١٩٢٦ .

المصريين - مثلاً - كانت نوما من تبرير التنظيم الاجتماعي بالنسبة للدين ، وأن تسلسل الآلهة يطابق تسلسل الناس في طبقات ؛ وأن الحياة الأخرى لم تكن إلا امتدادا للحياة الأرضية ، وذلك يفسر الأهمية الكبرى للمقابر والتخطيط وكل ما يتصل بتنظيم ورواحية تلك الحياة الأخرى .

أما المجتمعات الهندية ، حتى أبعدنا في القدم فنجد فيها فلسفة اجتماعية ترتبط بالمعتقدات الدينية البرهمية . . ونظام الطوائف هو التنظيم الأساسي للمجتمعات التي تسودها الفلسفة البرهمية^(١) .

السوفسطائيون

جماعة من الفلاسفة قبل سقراط ، من أشهرهم جورجياس وبروتاجوراس ، وكانوا يعلمون البلاغة والخطابة ، وصدرت أبحاثهم عن انشغالهم بالناحية المنصيرية ، إذ أظهروا روح المساواة ، وهاجموا الرق ، وفكرة القومية الضيقة في المدن الإغريقية .

وأنكر السوفسطائيون إمكان الوصول إلى حقائق موضوعية ثابتة ، إذ الحقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الأفراد . وكانوا يتقاضون أجراً على تعليمهم طرائق الاقناع ، فالهم هو إقناع خصمك ؛ وبلوغ الحقيقة .

وقد حارب سقراط من تعليمهم ما من شأنه هدم المعايير الثابتة في الأخلاق ،

(١) بوتول جاستون - تاريخ علم الاجتماع . ص ٤

وكتب عنهم أفلاطون محاورات اسمها بأسمائهم .

سقراط (٤٦٩ - ٣٩٩ ق.م)

فيلسوف يوناني من أثينا ، أبوه نحاس وأمه قابله ، لم يترك أثراً مكتوباً ، لكن سجل حياته وتعاليمه تلميذه أفلاطون في « محاوراته » ، واكسانوفون في « مذكراته » . وله رسالة في إصلاح الحالة العقلية والخلقية إذ تصور علماً يبحث في الأمور الانسانية الخلقية والتي لها معان كلية كالحكمة والشجاعة والعدل والفضيلة . . . الخ . ويشير الى أن هناك حقائق عقلية شائعة يمكن إستنباطها من الحالات الجزئية المتغيرة ، وأن الانسان إذا أدرك بعقله فضيلة سلك بمقتضاها ، فالعلم والفضيلة شيء واحد لا يختلف باختلاف الأفراد .

أهمل سقراط شئونه الخاصة ، وجال الطرقات والأسواق والملاعب ، يتحدث إلى الناس في الفضيلة والعدل والتقوى . وكان يتبع في حواراته منهج « التوليد » بأن يعاون من يحاوره على إستخراج المعرفة من دحيته نفسه ، فإذا كان سوفسطائياً تهكم عليه . أنهم بافساد عقائد الشبان ، فحوكم وحُكم عليه بالموت .

أفلاطون plato (٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م)

ولد أفلاطون في أثينا ، وليس هناك دليل قاطع على السنة التي ولد فيها ، فقد اختلفت المصادر في تحديد السنة التي ولد فيها ، والتي قد تكون ٤٢٦ ، أو ٤٢٧ أو ٤٢٨ ق.م . كما أنه ليس هناك اتفاق على السنة التي توفي فيها .

حيث تذكر بعض المصادر أنها عام ٣٤٧ ق. م. ، كما تذكر بعض المصادر الأخرى أنها ٣٤٨ ق. م. (١) .

وينتسب أفلاطون إلى أسرة أرستقراطية ، ثرية ، فكان أبوه من نسل قدرويس الملك الأخير من ملوك أثينا ، وأمه من نسل صولون الحكيم . ودرس أفلاطون في شبابه الشعر ونظم القصائد ودرس العلوم الموجودة في عصره . وكان يهتم بالرياضيات ثم إتجه إلى الفلسفة على يد أحد اتباع هيرقليطس . وعندما بلغ العشرين تعرف على سقراط ، وأعجب به ، وأخلص لمبادئه السياسية التي تقوم على النظام الاستقراطي المعارض للنظام الديموقراطي ، فهو القائل : أشكر الله أني ولدت يونانيا لا بربريا ، حرّاً لا عبداً ، رجلاً لا امرأة . ولكن علاوة على ذلك أشكره لأن ولدت في عهد سقراط (٢) .

وعاصر أفلاطون الفترة الأخيرة من حرب البلوونيز التي أنهزمت فيها أثينا عام ٤٠٤ ق. م. ثم أُنقل إلى « مجارى » ، وهي مدينة يونانية في صقلية ، بعد موت سقراط ، ثم سافر أسفاراً طويلة على ما قيل فزار القيروان ومصر وإيطالية وصقلية . ويقال أنه زار بابل وفارس وفلسطين وبنى الجيوس والبابليين واليهود .

عرض أفلاطون نظرياته السياسية في مؤلفات ثلاث هي :

١ الجمهورية The Republic .

٢ — السياسة

١ د . ابراهيم درويش : النظرية السياسية في العصر الذهبي من ٦٤٤ .

٢ — أفلاطون . جمهورية أفلاطون ص / ج :

٣ — القوانين The Laws

وكانت مؤلفاته على شكل محاورات يشترك فيها سقراط . وأعتمد في ذلك على المنهج القياسي Deductive Method ، وتمثلت آراؤه في صورة معيارية ، فهو لا يصف المدنية كما هي ، ولكن كما ينبغي أن تكون . وكان كتابه « الجمهورية » في علم السياسة ، ومع ذلك فقد كان تجسيدا شاملا للأدب ، حيث ناقش الكتاب مبادئ الاقتصاد ، والسياسة ، وحياة العائلة ، والدين ، والتعليم ، والفلسفة ، والفن ، والأدب . وتكون هذه العوامل الحياتية العامة ، وهي ترتبط معا في وحده . وهكذا يعد الكتاب أول مقال عظيم في الدراسات الاجتماعية ^(١) . وكان شاغل بال « أفلاطون » : كيف يمكن تجنب الاضطرابات لبلاده ؟ فيقول : يجب أن « تنظم المدنية » تنظيمًا عقائيا وبطريقة تضمن الاستقرار .

وكان أفلاطون مفكرا مضمويا ، فقد شبه المدينة بالقرى ، فهي عبارة عن وحدة حية مكونة من أجزاء كما يتكون جسم الإنسان من أعضاء ، وكل جزء من أجزائها يؤدي وظيفة خاصة ، كما تختلف أعضاء الجسم الانساني في أداء وظائفها .

وأرتكزت فلسفة أفلاطون عن المجتمع على أساس الحاجة الاقتصادية ، إذ لا يوجد فرد يستطيع أن يمد حاجاته بنفسه ، لأن لكل منا حاجات كثيرة تستلزم عدة أشخاص لكي يمدوا بها ، وانفقار كل فرد إلى الآخرين هو سبب نشأة الدولة أو المدينة . وذهب أفلاطون ^(٢) إلى أن أول حاجتنا

1 R.M. Maciver Community, A Sociological Study, p. 54

٢ — د . علي المعطي ود . محمد علي محمد . السياسة بين النظرية

والتطبيق . ص ٦٦ .

الطبيعية هي القوت ، كقوام حياتنا كخلوقات حية ، وثانيها المسكن ، وثالثها الكساء . وان التطارن يقتضى نوعا من تقسيم العمل ، فيظهر الزراع والبتلون والحلابة والأساقفة ، كل حسب إستعداده الخاص وموهبته .

ولكن للزراع لا يصنع محراثه بنفسه ، ولا يصنع معوله ولا غيره . من أدوات الجرائه ، وكذلك البناء والحائك . . . وإذن يلزمنا نجارون وحدادون وغيرهم من الصناع ، كما يلزمنا رعاة مواشى ، ومن هم من هذا القليل لإمداد الفلاحين بالثيران والمواشى ، ومد البنايين بمواد البناء ، ونقل الجلود للأساقفة والحلابة .

وينتج من كل ما تقدم ان كل الأشياء تكون اوفر مقدارا واجود نوعا واسهل إنتاجا ، إذا التزم العامل ما يميل اليه من الاعمال واتمة في وقته الخاص . غير متشاغل عنه في ما سواه . ومن هنا يرتبط الفرد بغيره من افراد الجماعة لتبادل السلع والخدمات ، وهذا الاضطراب يحتم عليهم التكتل والتضامن لإشباع رغباتهم والوفاء بحاجاتهم ، فيصير هؤلاء اعضاء دولتنا الصغيرة ، ويؤلفون وإخوانهم شعبا .

وحدد أفلاطون عدد السكان الذى ينبغي على المدينة ألا تتعداه بأى حال وذلك لصحاشي كل اهتمام للتوازن الاقتصادى والسياسى . ولتنفيذ ذلك يرى أفلاطون أنه يجب على القضاة على أن ينظموا عدد حالات الزواج للاحتفاظ بنفس عدد الرجال الذى يلاء الفراغ الذى ينتج عن الحرب والأمراض وكل الأحداث الأخرى . وقد ذهب إلى حد أنه وصف بالبدنس المواطنين الذين يرغبون فى انجاب الأولاد خارج حدود السن والأحوال التى ينظمها القانون (١) .

وقسم أفلاطون الحكومات إلى حكومة ملكية وحكومة ديمقراطية ،
وهما أساس أية تجمعات بشرية . تعيش في حالة أكثر أو أقل سعادة . وفي ظل
النظام الملكي تستحوذ قسلة من الافراد على السطوة ، ويتم النظام بالحكم
المطلق . وفي ظل النظام الديمقراطي يشارك جميع المواطنين بتسيير
في الحكم ^(١) .

وجرح أفلاطون النظام الأثيني الديمقراطي الذي يقوم على أفضلية
صلاحيات أى فرد لشغل أى منصب في المدينة ، إذ هو لا يؤمن باستناد الحكم
إلى جميع المواطنين وفق قواعد الديمقراطية ونظمها ، فذلك معناه اختطاط
المواة بالحكم لا المحترفين . فالديمقراطية تعنى حكم الأغلبية الجاهلية ، فهي
تتيح الفرصة للجهلاء الصلح أمام الجمعية والتأثير في قراراتها وتشريعات
المجلس ، ولكون المناصب تقوم على الاقتراع .

وحمل أفلاطون كذلك على حكم الأقلية الفنية « الأوليجاركية »
تعبه من ظلم وأتانية خاصة وأستهداف تحقيق الأغراض الفردية لكون
الحكام يركزون كل اهتمامهم لزيادة ثرواتهم ، وفي سبيل ذلك يستغلون
الدولة ومناصبها لإبقاء تحقيق هذا الهدف الأثاني التمثيل في حب المال
والتضحية بمقومات الدولة ، فالحكم الأوليجاركي هو حكم لصالح الطبقة
— هي طبقة الأقلية الفنية ، كما كان الحكم الديمقراطي من قبل هو حكم في
يد الطبقة الجاهلة — وهو بعد لا يحقق إلا المساواة .

وأستوعب أفلاطون ثبات وإستقرار المجتمعات البدائية واليونانية ،
والتي كان أقدمها مدينة أسبرطة ذات الدستور العسكري المصارم ، وأعتبر

1 - Gaston Mosca, The Ruling class, pp 394 - 395

نظامها الأفضل ، فقد شغل باله كيفية تجنب الاضطرابات التي لا تحدث ، والتي تجلب الحراب والدمار لبلاده ^(١) . يقول أفلاطون (٢) : يجب أن تنظم المدنية تنظيمًا عقليًا وبطريقة تتضمن الاستقرار ، وأن الشكل المثالي للدولة كان سابق في الوجود لكل النظم السياسية القائمة ، وأسيرته هي هذه الصورة ، والدولة الأفضل عنده هي تلك التي تشبه الدولة المثالية ، وهي أقل قابلية للتغير لكيالها ، والتغير يكون دائمًا نحو الأسوأ ، فهو يؤدي بالاوليجاركية والديموقراطية الى الإنحطاط والاستبداد .

وفي رأى أفلاطون ، فإن النظام السياسي الأمثل يجب أن يكون إزستقراطيًا يقوم على العدل ، والعدل عنده لا يقوم على المتاع وإرضاء الذات الشخصية ، بل هو صفة من صفات النفس تفنون المواطن من اتباع هواه ونهيته لأن يقصر نشاطه على أداء وظيفة واحدة من أجل الصالح العام ^(٣) .

ومن ثم فالخصص — كما يرى أفلاطون — في أداء وظيفة الحكم وإستقلال طبقة بها دون طبقات المجتمع الأخرى ليس إلا جانبًا من جوانب التخصص التي تشمل سائر نشاط الحياة في الدولة . وتلك الطبقة الحاكمة هي طبقة عليا ، مزجت الآلهة بجنتهم بالذهب ، وتملكها قوة العقل ، ويتوافر لها المعرفة ، وتضحكم فيها الرعة الفلسفية ، وهي طبقة الفلاسفة ، والفلاسوف

1 - N. Dexter & E Rayner, 'Guide to Contemporary Politics' p. 21

٢ — بوتول (جاستون) . المرجع السابق . ص ٨

٣ — د . محمد عبد المصطفى نصر . في الثورة والإستراتيجية . ص ٣٢

الحقيقى هو المغمى . كل الغرام بالحكمة . وعيننا أن نميز فى هذا الموقف بين الفيلسوف الحقيقى وبين المدعى الفلسفة تدجيلا ، وتستقر نقطة الفرق بينها فى أن المدجال يكتفى بدرس الموضوعات الجميلة مثلا ، أما الفيلسوف الحقيقى فلا يقف عند ذلك الحد ، بل يصارزه إلى إدراك الجمال المطلق . ومن هذه الطبقة يتبقى كذلك القضية .

وأخذ أفلاطون هذه الطبقة بالتعليم اليونانى الراقى التقليدى المؤلف من الألعاب الرياضية والموسيقى لا لتربية الجسد والروح كوحدين منفصلتين ، بل لتعذيب النفس كوحدة . ولا تقتصر تربية الحاكم على صقل النفس بكونين شخص يجمع فى انسجام بين الإقصاد الذى تولده الألعاب الرياضية وبين الدقة التى توحى بها الموسيقى ، بل تمتد إلى العناية بالقوة الفكرية لإبراز ما تنطوى عليه مزية الحكم ، وإستخدام هذه المزية فى وظيفتها الخاصة بها ، وهى مباشرة الحكم . يقول أفلاطون (١) : الحاكم الكفء فى عرفنا : فلسفى النزعة ، عظيم الحماسة ، سريع التنفيذ ، شديد المراس ومن هنا فالحاكم يسود سيادة مطلقة ، والتفرد يعود إلى مكانه الطبيعى من نظام الدولة ، وعلى الكثرة الدجاء إطاعة القلة المثقفة من الفلاسفة بلا مناقشة

وإزاء ذلك — استبعد أفلاطون أية إمكانية لمكانة الطبقة بالوراثة ، ففى رأيه أن يكون هناك مساواة تامة أمام كل المواطنين ودون اعتبار للمولد ، فالفرص متكافئة أمام كل فرد لإظهار مواهبه وصفاته الطبيعية .

١ — د . عيسى عيذ المطي و د . محمد على محمد . المرجع

السابق . ص ٩٩ .

وتستطيع هذه الطبقة أن تحول الحكم والقيادة في المجتمع ، وأن تدبر الأمور العامة في هدوء وجسب ماثلية الحكمة وحسب ما تراه محققا لمصالح المواطنين ، كما تستطيع أن تحقق العدالة . وهي تعتبر شرطا جوهريا للاستقرار الاجتماعي ، وتوافر النظام الداخلي ، ودون أن تتعرض لثورة الطبقات الأخرى ، بل ستنال منهم الطاعة .

وتقتضى ضرورة الوجود — في رأى أفلاطون — ضرورة الدفاع عن أفراد المجتمع ، وحماية مصالحهم . وحين تضيق حدود الدولة أو المدينة على سكانها بعد أن كانت كافية لسكانها الأولين ، فانها تضطر لد مراعى المدينة وحقوقها بواسطة الحرب .

وبالتالى تحتاج إلى تشكيل جيش من الجنود المحترفين — وهؤلاء هم الطبقة الثانية من طبقات المجتمع — طبقة الجند . وقدمزجت الآلهة بجيئهم بالفضة ويملكها قوة الدفاع والفضب ، وتميز بالشجاعة والإيثار ، ولهذا فهم أقدر على الدفاع عن الوطن .

وعلى أفلاطون أهمية كبرى على الشيوعية كوسيلة لإزالة العقبات التى تعترض طريق تطور السياسة ، ويقوم ذلك على أساس أمرين :

الأول : تحريم الملكية الخاصة التى تزيد عن الضروريات على طبقتى الحراس والجند أيا كانت هذه الملكية سواء أكانت عقارا أم متقولات ، وأن يعيش الحراس والحكام فى مسكرات ومجلسون على مائدة واحدة ، ويحفظون على كل ما يلزمهم ، ذلك أن اجتماع السلطة السياسية والاقتصادية وحرية الامتلاك فى يد شخص واحد يؤدى إلى سوء استغلال السلطة .

والثاني إلغاء الزواج الفردى الدائم واستبداله « بالإنسان الموجه » .

وفقا لمشئمة الدولة واجفاء إنتاج السلالة الصالحة، وذلك بأن تكثرون تزويج أفضل الرجال بأفضل النساء، وأن نقل تزويج أدنياء الرجال بثيلاتهم من النساء. ويجب أن نخص الشبان للبرزين في الحرب وغيرها بحرية الاختلاط بهم مع الامتيازات والمكافآت الأخرى. ويستهدف هذا كل أن يكرس الحاكم أو الموظف حبه وجهوده للدولة.

وأخيرا هناك طبقة العمال والتجار والصناع والزراع، وقد مزجت الآلة جيلتها بالتحاس والحديد. وهى تنهك في الأعمال المنيية لكسب الرزق وإشباع الحاجات الجنسية، وليس عندها من الوقت أو قوة العقل ما يجعلها تدرك الفضيلة أو كنه الوجود، ويحكم فيها قوة الشهوة.

ويقول أفلاطون أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المثالية، فيجب أن نرجع إلى مملكة الأطفال فهي كالعجين . . . والتربية تعمل على كشف ملكات المتنازين وتنمى فيهم هذه الملكات والاستعدادات النظرية.

ويخصص نظام التربية في الخطوات الآتية :-

نبدأ أولا بأن نميز بين الأحداث (بنين وبنات على السواء) أصحباب للقوة البدنية والجسدية، ونعدهم بالتربية الرياضية والبدنية، ونعطي لهم قسما من الآداب والفنون. كما يجب أن نقرس فيهم حب الفضائل من طريق التصحيح والإرشاد وتنمى فيهم أصول الدين. ويخضع الأطفال (بنين وبنات) لهذا اللون من التربية حتى سن الثامنة عشر. فيزولون التربية العسكرية العنيفة مابين كاملين. ثم يفصل المتنازون منهم على عهده ليعودوا ثانية إلى مواصلة الدراسة والبحث في أربع مواد دراسية : الحساب والهندسة والفلك والموسيقى.

ومنى بلغ الحراس الثلاثين من عمرهم ، تميز من بينهم أصحاب الاستعداد
النفسى (رجالا ونساء) ليعكفوا على دراسة الفلسفة لمدة خمس سنوات ،
وبعدما يزجوا فى الحياة العملية لتولى الوظائف الحربية والإدارية حتى سن
الخمسين ، والذين امتازوا من بينهم فى الشئون الإدارية . . . يزقوا إلى مرتبة
الحكام أما زملاؤهم الذين تحققوا فى مراحل الدراسة فسيكون طبقة
الجنود^(١) .

وفى ضوء هذا يتبين أن أفلاطون قد وضع نظامه فى صورة معيارية ،
بمعنى أنه رتبته ووجهه بطريقة تؤدي إلى نتائج تتضمن قواعد معينة للسلوك
الاجتماعى فهو لا يصف المدينة كما هى ، ولكن بما ينبغى أن تكون .

أرسطو Aristotle (٣٨٤ - ٣٢٢ ق م)

ولد أرسطو عام ٣٨٤ ق م فى مدينة استاجيرا Stagira على حدود مقدونيا
وكان والده نيقوماكس Nicomachus طبيباً وصديقاً لأمينتوس Amyntos
الثانى ملك مقدونيا . رحل أرسطو بعد ذلك إلى أثينا فى السابعة عشرة من
عمره ليتعلم فى مدرسة أفلاطون ، ثم دماه فيليب المقدونى إلى
مقدونيا ليكون أستاذاً لابنه الإسكندر . وبعد موت فيليب عاد أرسطو
٣٣٥ - ٣٥٤ ق م إلى أثينا ، واستأجر بعض المباني تاجية شمالها الشرقى ،
لتكون مقراً لمدرسته . وكان يتجول كل صباح مع تلاميذه بين الأشجار ،
ويتناقش معهم فى المسائل الفلسفية الظامضة ، أما فترة ما بعد الظهيرة فكان
يخصصها لمناقشة الموضوعات الأقل صعوبة^(٢) .

(١) د. مصطفى الخشاب . المرجع السابق ص ٤٣ .

2) W: D Ross, Aristotle, p.5.

وإذا كان أفلاطون يعتبر مؤسس النظرية السياسية ، فإن أرسطو يعتبر مؤسس علم السياسة ، وإذا كان أرسطو قد استصوب عقيدة أستاذه ، بأن دولة المدينة - كما كانت محققة في اليونان - عضوية خالصة ، فإن أرسطو لم يستغ للمجتمع المثالي عند أفلاطون . فقد أبدى أرسطو وعياً حقيقياً للحقيقة والتجريب ، ودرس النظم الاجتماعية والحكومات القائمة بروج واقعية مبنية على الوصف والشرح والتحليل ، واكتشف وجوه النقص ، وعلل الفساد مستخدماً فكرة السببية كما استخدم المنهج الاستقرائي Inductive method واستعان أرسطو كذلك بالمنهج المقارن . ففي كتابه الرئيسي السياسة Politics بين دراسة مقارنة للدساتير السياسية عموماً في المدن الإغريقية ، وفي بعض البلاد المماثلة وخاصة قرطاجنة .

وصنف أرسطو المعرفة إلى ثلاثة أنواع رئيسية نظرية وعملية ومبتجعة . وهي تقابل الفلسفة النظرية كالعلم الإلهي والرياضي والطبيعي . وفي رأيه فإن العلم الطبيعي يتميز بوجود أزواج من العناصر الأربعة هي : الحرارة ، البرودة الجفاف ، والرطوبة . وتغير المواد من شكل إلى آخر بتغير امتزاج هذه العناصر . وهذا وقد استمر استخدام آراء أرسطو عن المادة حتى ظهور علم الكيمياء الحديث في القرن السابع عشر^(١) .

أما الفلسفة العملية فهي رفيعة ، وتمثل في الأخلاق والاقتصاد أو علم تدبير المنزل ، وعلى رأسها علم السياسة - أي علم الدولة . ويميل أرسطو إلى تسمية العلم الاجتماعي ، والذي يتقدم بدوره إلى علم الأخلاق وعلم السياسة .

(١) See Gene I. Richlin, Scientific Technology and Social Change, p.331.

أما الفلسفة الإنتاجية فهي كالشعر والمطابة . واعتبر أرسطو المنطق آلة -
أى أداة أو مدخلا لكل العلوم ، وبهذا لا يكون فرعاً من فروع الفلسفة .

ويقوم فكر أرسطو الاجتماعي أساساً على قضيته المشهورة : الإنسان
حيوان سياسى Political Human Being - أى كائن اجتماعى
Social Being ، فطبيعته هي التي تدفعه إلى أن يعيش في وسط جماعة ،
ولا يمكن فصله عن الحياة في المجتمع ، فالإنسان لا يفسر وحده ولا يكتفى
بذاته ، لا من ناحية استمرار النوع ، ولا من ناحية الدافع الدائم عن الحياة
وصيانتها ، ولا من ناحية نمو الأفكار والقوى الأخلاقية التي هي غاية الحياة العليا .
واستمد من هذه القضية ضرورة وجود العلاقات الاجتماعية ليتمكن للشخصية
أن تنمو وأن تتخذ الطابع الانساني ، كما أشار إلى شذوذ الشخصية التي تتجه
أنحائها غير الاجتماعى .

ومن ذلك يتبين أن أرسطو يختلف عن أفلاطون في نظره للأساس الذي
تقوم عليه الحياة الاجتماعية ، إذ بينما أفلاطون يرد هذا الأساس على الحاجة
الاقتصادية التي تدفعه إلى أن يجتمع مع عدد من الأفراد كي يشبعوا حاجات
بعضهم ، ومن مجموع هؤلاء الأفراد تتكون الدولة التي يعدها بمثابة وحدة
متناحية كاملة ليس للأفراد فيها وجود مستقل ، فان أرسطو يردّه إلى غريزة
طبيعية في الإنسان - إلى اجتماع الإنسان بأخيه الإنسان ، فالإنسان في رأيه
حيوان اجتماعى .

وتناول أرسطو الظروف التي تجعل الإنسان مسئولاً عن أفعاله ، ومميز بين
الأفعال الطوعية وغير الطوعية . وفي الأعمال الطوعية يمدح الإنسان فعله أو يلام
عليه . أما غير الأفعال الطوعية فهي الأفعال الاضطرارية أو التي تم عن جهل

وهى تم دون وجود محرك لها أو دافع ، كالأفعال التى تقوم بها عند الخوف أو ظهور شر^(١) .

وميز أرسطو بين الحياة النظرية والحياة العملية ، وبين العمل ووقت الفراغ ، واعتبر العمل مرتبة دنيا إذا ما قيس بوقت الفراغ . وتقوم السعادة - عنده - على نوع من التوازن ، وتؤدى إليها الحياة العقلية والفلسفية ، ولا يستطيع فرد أن يتمتع بهذه السعادة إلى الأبد ، وذلك عدا الآلهة التى تعطى الإنسان قدراً ضئيلاً من سعادتها . إلا أن سعادة المجتمعات موضوع محل شك ، ولذلك فإن المجتمع الإنسانى يجب أن يضمن ولو قدر ضئيل من السعادة للإنسان^(٢) .

وبين أرسطو أن المجتمع يتكون من عناصر مختلفة وغير متجانسة ، وهذا الاختلاف فى نظره هو الشرط الأساسى لتعاونها ، كما أنه الشرط الذى ينظم علاقات التبعية والسلطة . فالترتيب ونظام الحكم وتقسيم العمل كلها تنتج عن هذا الاختلاف أو عدم التجانس بين الأجزاء المكونة للمجتمع . وينشأ عن مجموع هذه العناصر نوع من التوازن الذى يضمن مصالح الجميع . ويصظم هذا التوازن :-

(١) عند ما ينمو أحد عناصر المدينة فى العدد بالنسبة للعناصر الأخرى ،

(b) Harry Elmer Barnes, An Introduction to the History of Sociology, P. 14.

(2) See Ralf Dahrendorf, Life chances, Approach to social And Political Theory P.22 & pp. 148-149

(ب) عند ما يزيد مجموع السكان بشكل ملحوظ (١) .

وقارن أرسطو المجتمع بالكائن الحي ، كلاماً - كما يقول - يخضع لقانون المولد والنمو والموت ، وهو في هذا يشير إلى أن التغير هو الشرط الأول في بناء المجتمع وفي حياة المجتمعات ، مدحضاً بذلك محاولة أفلاطون لإنشاء نظام ثابت لا يتغير . وهو بهذا إنما يلجح إلى فكرة التطور الاجتماعي وتطور الحياة الاجتماعية من البساطة إلى التعميد .

ونجد أرسطو الأسرة واعتبرها الخلية الأولى في المجتمع ، وهي المؤسسة الطبيعية الأولى التي قامت للوفاء بالحاجات اليومية للفرد ، وتحقق له سبل العيش وناقش ذلك من خلال « علم الثروات » ، فالأسرة في حاجة ماسة إلى تحصيل الثروة لتقضي حاجاتها الضرورية ، وتتفق مع مطالبها الخاصة . وتتألف الأسرة من الزوج والزوجة والبتين والعبيد ، والرجل هو رب الأسرة ، فقد وهبه الطبيعة القوة الجسمانية ، والعقل الكامل . ومن ثم يستطيع أن يدير شئون المنزل . أما المرأة فهي أقل منه عقلاً ، ولا يجب أن تتدخل في شئون السياسة والجندية ، وإنما عليهم تربية الأولاد.

وهكذا اختلف أفلاطون عن أرسطو في موضوع مركز المرأة ، فإذا كان أفلاطون نادى بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأمور السياسية والعسكرية فإن أرسطو يعتبر الرجال قوامين على النساء .

والأسرة - كما يرى أرسطو - هي أسفل مراتب المؤسسات الإنسانية ، وتأتي القرية بعد الأسرة في درجة أعلى منها ، فمن اجتماع عدة أسر تنشأ القرية

(١) د. السيد محمد بدوي . مبادئ علم الاجتماع ص ٣١ .

وهي وحده اجتماعية أوسع نطاقاً ، وتقوم بوظائف أكثر تنوعاً من الأسرة ، لأن طبيعة تكوينها تسمح بتقسيم العمل . ثم يأتي التطور الثالث والأخير ، وهو دولة المدينة - وهي تنتج من تجمع عسدة قرى - باعتبار أنها أعلى المؤسسات الإنسانية بما تعنيه من الوفاء بأعلى درجات القيم والأهداف ، وبما تضمنه من تقييم اجتماعي واعتبرها أرسطو أرقى صور الحياة السياسية ، أما الكيانات السياسية المترامية الاطراف كالإمبراطورية الفارسية - مثلاً - فهي مركبات غير متجانسة . ومن هنا فقد تولدت دولة للمدينة عن حاجات الحياة واستمدت بقاءها من قدرتها على قضاء تلك الحاجات ، ومن ثم فهي تجمع تلقائي طبيعي من حيث أن الإنسان كائن اجتماعي بالطبع ، وأن الذي يبقى منعزلاً هو إما « بهيمة أو إله » . وهي تحقق سعادة الأفراد لأنهم بدونها لا يمكن أن يسعدوا . وهي في نظرة أسمى من الفرد والعائلة والقرية ، لأنها تسبقهم ، ولأن الكل بالضرورة سابق عن وجود الأجزاء ، ولا وجود للجزء إذا فسد الكل .

ويضع أرسطو شروطاً ضرورية يجب توافرها لقيام دولة المدينة الفاضلة أهمها : —

(أ) الشرط الأول مساحة المدينة ، ليست فسيحة الأرجاء ، وأن تكون متناسبة مع حاجات المواطنين ، وبحيث توفر لهم الحياة السهلة . ويجب أن تقسم أراضي المدينة بين مواطنيها بحيث يتناول كل واحد منهم جزء معيناً في داخل المدينة وجزء آخر في أطرافها حتى يشتركوا جميعاً في الدفاع عنها .

(ب) والشرط الثاني خاص بموقع المدينة وتكوينها المورفولوجي ، وأن تكون من تربة خصبة يسهل استغلالها ، ويجب أن تكون صعبة المدخل

بالنسبة للاعداد المغيزين ، وان يتوفر فيها الحصون والقلاع ، ومن الضروري أن تكون المواصلات سهلة داخل اراضيها لان وعورة البيئة . من شأنه ان يعوق تقدمها .

(ح) والشرط الثالث يتعلق بعدد السكان ، إذ ينبغي الا ينقص عن الحد الأدنى الضروري لكفاية المدينة ، والا يعدوا حداً أقصى حتى لا يخل النظام ويتعذر قيام الحكم الصالح ، وضماناً لسلامة الامور وتوزيع المناصب حسب الكماليات يجب أن يسمح كل مواطن الآخر في مجلس المواطنين ، وان يعرف اعضاء الحكومة بعضاً حق المعرفة . اما إذا كثر عددهم فان الامور تجري اتفاقاً . وشبه أرسطو ذلك بالسفينة التي لا يجب أن تكون بحجم كبير يعوق حركتها . ولهذا يقرر أرسطو عدداً من الإجراءات التصفية ، مثل الاجهاض وإعدام الأطفال ناقصي التركيب والمشوهين وفاسدى الأخلاق ، ومحرم الزواج على الشيوخ والعجزة (١) .

وبحث أرسطو ١٥٨ دستوراً لبعض المدن اليونانية ، وحاول عن طريق هذه الدراسة استنباط قواعد وقوانين خاصة بالحياة السياسية في المجتمع الانساني . قسم الحكومات الى ملكية واستقرائية وجمهورية . وفي ظل الديمقراطية أو الاستقرائية والايجارية يستحوذ شخص أو أكثر على السلطة وهي تقوم على عدم المساواة في المولد والقوة والثروة . ففي ظل النظام الاليجاركي - مثلاً - يحكم أغنياء المجتمع ، وفي ظل الديمقراطية يحكم فقراء المجتمع . وفي ظل الحكومة الجمهورية يباشر الشعب أمور الدولة . ولهذا وجد

(١) د. مصطفى الخشاب . المرجع السابق ص ٦١ - ٦٢ ، وانظر :

Graham welles, Human Nature in Politics: P. 270.

أن الحل هو في إنشاء دولة مثالية تحقق سيادة القانون ، ويسود العقل بدون أن يتحرف بتأثير العاطفة أو الهوى . وهو شكل عملي متوسط يولد من تجنب التطرف في الديمقراطية أو في الأوليغاركية سواء أرسطو «البوليتا» او الحكومة الدستورية . وهو شكل مختلط من الدستور يلبح من الجمع بين العناصر الصالحة في الديمقراطية والأوليغاركية معاً ، وأساسها الاجتماعي هو وجود طبقة متوسطة قوية تتألف من أولئك الذين هم ليسوا أغنياء جد الغنى ، ولا الفقراء غاية الفقر ، وهذه الطبقة هي التي تستطيع أن تنقذ الدولة وهي تتبع المبدأ العقلاني .

وناقش أرسطو الأسباب العسامة التي تؤدي إلى قيام الثورات وتغير الدساتير . وفي رأيه فهي لا تنشأ عن المصادفات أو الأهواء أو المنازعات الشخصية ، ولكنها ترجع إلى أسباب عميقة في طبيعة التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة .

ولعل أهم سبب ترجع إليه معظم الثورات هو سوء استخدام المبدأ الذي تقوم عليه الحكومة والإفراط في استخدامه ، فيجب على كل دولة تريد أن تتجنب الانقلابات السياسية أن تقلل إلى حد ما من التطبيقات العسفية . وتكن الثورة - في رأيه - كذلك في عدم المساواة ، والرغبة في المساواة هي أساس قيام الثورات . إذ يسعى فريق من الناس إلى الثورة بسبب السمو الذي يلا ماطفتهم ؛ يشعرون بعدم المساواة لانهم في مراكز أعلى من الآخرين وتحمل الطبقة السفلى بالثورة لتحقيق المساواة . أما المتساوون فهم يسعون للثورة سعيًا وراء السمو والرفعة (١) .

ومن العوامل الهامة في قيام الثورات اختلاف الأصول والأنساب وعدم
إنعماز السلالات التي تدخل في تكوين الدولة ، ويرجع أرسطو هذا العامل
إلى تحويل الأجانب حق الإقامة في المدينة ، مما يسبب عنه العداوة العنيف بين
المواطنين والأجانب لا سيما إذا زاد نفوذهم .

وبنه أرسطو إلى العامل المورفولوجي ، وذلك عندما تمنع البيئة الجغرافية
من أن تكون للمدينة وحدة حقيقية ، فقد تختلف الآراء السياسية من جزء
لآخر ولا تتمثل رغبات الأجزاء مما يتعذر معه قيام رأى واحد تقوم الثورة .

ويذهب أرسطو بين ظاهرة الثورة وظاهرة التغير الاجتماعي ، باعتبار أنه
إذا تجلب النظام السياسي عن الاستجابة إلى لزومية التغير فقد عنصر المرونة
فيه ، ومن ثم فتح الباب على نفسه أمام طريق العنف السياسي أيما كانت
صورته ودرجته ، وذلك لإحداث التغير والذي يتمثل في صورة أصلية
في ظاهرة الثورة

وهكذا يتبين أنه إذا كان أفلاطون قد اتبع المنهج العقلي مستخرجا من
ذات الإنسان أصول الدولة ونظامها مع عدم إعمال المنهج التاريخي تماما ،
إذ قد عرف تماما حكومات زمانه ، ورسم صورة واضحة للطغيان الذي كان
شائعا في فارس ، فإن أرسطو على عكس أفلاطون قد نهل من مخزيت
الحوادث التاريخية والظواهر الاجتماعية (١) .

(1) John Ree1, Equa lity, P.62.

(٢) د. هاني سعيد المعطي : محمد ، المرجع السابق ص ٩٧ .

التفكير الاجتماعى عند الرومان القدامى

تقديم :

انهضى عهد الفكر الاجتماعى العظيم منذ انقضاء كتابات أرسطو ، ذلك أن الرومان لم تكن لهم ابتكارات كبرى فى علم الاجتماع^(١) . إلا أن الفكر الاجتماعى عامة والفكر السياسى والقانونى خاصة عند الرومان كان لهما دور هام . فها هو فيتروفيوس Vitrovius كتب فى فن العمارة ، وألفنجالين Gaen فى علم الطب ، وكتب فيجيتيوس فى المناهج العسكرية . وتبادل رجال القانون أصل وطبيعة وشرعية السلطة السياسية^(٢) .

ولا ترجع هذه الأهمية إلى أصالة الرومان فى تفكيرهم الاجتماعى والسياسى بقدر ما ترجع إلى ذلك الدور الكبير الذى لعبته روما فى تطبيق المبادئ القانونية والسياسية والإدارية العامة تطبيقاً عملياً فى الشعوب التى أخضعوها ، فأقلعوا أنساقاً من القوانين كانت تعتبر مقاييساً لتنظيم الاجتماعى فى العالم الذى عرفوه . كما ترجع أهمية الفكر الرومانى إلى ذلك الدور الهام الذى لعبته روما فى نقل التراث اليونانى - خاصة التطورات الرواقية ، فيما يتعلق بالمساواة الإنسانية والأخوة بين الناس ، وقيمة الفرد بالرغم من ضآلته . وقد نقل إلى الدول الأوروبية بفضل اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية شرقاً وغرباً .

(1) J. J. Bouhoul, Histoire de La Sociologie, P.

(2) Harry Elmer Barnes, OP. Cit. P. 13.

ماركوس تولىوس شيشرون

(١٠٦ — ٤٣ ق.م)

ولد شيشرون Cicero في روما عام ١٠٦ ق.م ، وينتمى إلى أسرة من طبقة الفرسان . وتلقى العلم على خبرة أساتذة عصره ، فقد درس القانون في روما ، والفلسفة في أثينا ومارس الخطابة والكتابة والمحاماة والسياسة ، واشترك في الحياة العامة ، وتقلد مختلف مناصب الدولة ، وكان قنصلا عام ٦٣ ق.م . وناصب شيشرون « الحكومة الثلاثية الأولى » (قيصر وبومبي وكراسوس) عداً شديداً ؟ وكان يدعوهم « الطغاة الثلاثة » .

ترك شيشرون عدة كتابات أهمها كتابات « الجمهورية » و « القوانين » ، وأخذ من المؤرخ الروماني بوليبيوس إعجابه بدستور روما ، واستمداد عنه فكرة تعاقب الحلفاء الاجتماعية وتعاقب الحكومات ، إذ يرى أن الطبيعة الاجتماعية في تطور دائم ، فإن تجددت فإنها تصبح في حالة العجز التام . ويرفض جمهورية أفلاطون الخيالية رغم اعترافه بجمالها . كذلك انطعت فلسفته بالرواقية ، فقد أخذ عنهم رأيهم في الأخوة الإنسانية ، فالإنسان أخ لأخيه الإنسان . وماله إلى رأى أرسطو القائل بأن المجتمع يرجع إلى غريزة الإنسان الاجتماعية أكثر من ميله للزأى الأيقورى الذى كان يذهب إلى أن المجتمع يقوم بسبب ما يشعر به الإنسان من ضعف إذا عاش في عزلة عن أشباهه من الناس ، إلى جانب ما يشعر به من فوائد تعود عن الاجتماع . ونقل عنه فكرة « المدينة » كبؤرة للسياسة ، غير أنه وسع في نطاقها من ناحية ، وتأثر بعقائمه القانونية من ناحية أخرى . ذلك أن شيشرون كان من فقهاء القانون الروماني

والجمهورية - في رأيه - هي المجتمع السياسي ، وهي الشعب ، وليس كل مجتمع بشرى يعد شعبا ، وإنما الشعب هيئة رباطها التوافق الشرعى ، والصالح المشترك .

ويرى شيشرون أن الدولة جماعة معنوية تتضمن مجموعة من الأشخاص يملكون الدولة وقانونها بالمشاع فيما بينهم ، أو هي « مصلحة الناس المشتركة » . وهي يجب أن تلتزم بالاعتراف الدائم بالحقوق والالتزامات التي تربط مواطنيها بعضهم ببعض ، وعلى أساس العلاقات المشتركة بينهم وفق مبادئ محددة هي :

١ - أن سلطة الدولة تنبثق من قوة للأفراد أجمعين ، ما دامت أنها بقوانينها ملك الناس أجمعين ، فالأفراد يكونون بمثابة منظمة تحكم نفسها بنفسها ، وذلك بالضرورة القوة اللازمة لحفظ كيائها واستمرارها في البقاء .

٢ - أن استخدام القوة السياسية استخداما سليما وقانونيا هو في حقيقته استخدام لقوة الناس مجتمعين ، وأن الموظف العام الذي يمارس استخدام هذه القوة ، إنما يعتمد على ما لديه من السلطة المخولة إليه من الناس والقانون .

٣ - أن الدولة ذاتها بما فيها القانون ، تخضع دائما للقانون السأوى ، وللقانون الأخلاقي أو القانون الطبيعي العام ، ذلك القانون الذي يستمد على القانون البشرى الدينى (١) .

(١) د. على عبد المعبطى ، د. محمد على محمد . المرجع السابق ص ١٠٢ .

لوسيروس أنيوس سنيكا *Semeca*

(٣٠ ق.م ، ٦٥ م)

ولد في قرطبة (Corduba) ، وسرعان ما جىء به إلى روما ، وتلقى فيها كل ما كان يستطيع أن يتلقاه من تربية وتعليم . وتشرب الفلسفة عن أبيه ، والرواقية من أتالس Attalus ، والبيقثاغورية من سونيوت Sotion ، والفلسفة العملية من زوج عمته حاكم مصر من قبل الرومان . ومن رسائله : في الغضب ، وفي قصر الحياة ، وفي هدوء الروح ، وفي الرحمة ، وفي الحياة السعيدة ، وفي ثبات الممرح ، وفي القوائد وفي حسن التدبير (١) .

وكانت الأوضاع الاجتماعية السيئة أحد المصادر التي ولدت عند سنيكا ألماً وشعوراً بالسخط ، كما أن إقرار المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية نتيجة عوامل التغير الاجتماعي ، ومنها المرحلة الفكرية التي سادت الإمبراطورية الرومانية ، جعل سنيكا يمثل الجانب الديني في مقابل شيشرون الذي كان يمثل الطابع القانوني . فقد ذهب سنيكا إلى القول بعالمين للإنسان هما : عالم صغير هو عالم المدينة التي يحيا فيها ، وعالم أكبر هو عالم دولة تتكون من الكائنات العاقلة التي تربطها الإنسانية بعضها ببعض . وفي تصوره من هذا العالم أنه يسوده علاقات معنوية ودينية بدلا من الروابط القانونية السياسية . وعليه يجد سنيكا حالة الطبيعة المثالية ، ورأى أن الدولة ليست هي الإطار العام للكمال

(١) ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثالث -

قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية ص ١٧٤ - ١٧٦ .

المعنوى ، بل اعتبر الحياة القطرية الطبيعية هي هذا الإطار في هذا العصر الذهبي ماشى الإنسان بلا ضغط . أو إلزام . أو خضوع لاية سلطة أخرى إلا سلطة عقله ، كما كان الناس متساوين . إذ لم يكن عنصر الملكية الفردية قد دخل الحياة بعد . والسبب الرئيسى فى القضاء على هذا العصر الذهبي هو ظهور مبدأ الملكية الفردية إذ ما أن ظهر هذا النظام حتى تأق الأفراد إلى الصلص من الملكية الجمعية وتشبعوا بشهوة الحرب وراء القوة والجاه . ثم ظهرت ضرورة إنشاء نظم اجتماعية وسياسية لكى تحد من هذه الشرور (١) .

ومن آرائه أن الحكيم لا يصحتم علياً أن يكون فقيراً ، فإذا جاءه المال عن طريق شريف كان في وسعه أن يقبله ، ولكن يجب أن يكون في مقدوره أن يتخلى عنه متى شاء دون أن ينجم عليه . ويرى أننا لا نستطيع أن نكون عقلاء حكماء فى كل شيء ، وأنا لست حقيقة أمة إلا قبطاً متبشيرة فى القضاء اللانهائى ، ولحظات قصيرة فى الأبدية ، وإن محاولة هذه الدراسة المتشعبة أن تصف الكون ، أو الكائن الأعلى ، لعمل ترجيح منه الكواكب سخرية ومرحاً .

والفلسفة عند سنيكا هي علم الحكمة ، والحكمة هي فن العيش ، والمعلظة هي الفرض الذى نبتغيه ، ولكن الطريق إليها هو التفضيلة لا الرذيلة . وسوف نال آخر الأمر بالشرف والعدالة ، والحلم ، والرأفة ، فبرأ من السعادة أكثر مما تناله بالجري وراء اللذة . وما من شك فى أن اللذة طيبة مستحبة ، ولكنها لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع التفضيلة .

ولكن كيف يحصل الإنسان على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضئيلاً ، وأن تمتحن سلوكك في آخر كل يوم ، وأن تكون قاسياً على أغلاطك ، لينا على أغلاط غيرك ، وأن تصاحب من هم أعظم منك حكمة وفضيلة (١) .

خلاصة

يتضح من هذا الفصل أن القدماء المصريين قد ساهموا مساهمة كبرى في الفلسفة الأخلاقية والوحي العلمي . فقد عرفوا نظام المدينة ، وظهر في العمور الفرعونية الفن وعلم العمارة والتخطيط الهندسي والفلسفات الأدبية والأخلاقية . كما اهتم بعض المفكرين بوصف واقع الحياة ومحاولة ربط بعضها ببعض ، واحتلت نظرية الطبقات قدراً كبيراً من تفكيرهم .

ويتبين كذلك أن قوانين مانو من أقدم التشريعات في الهند ، وبها نصوص تشيد بفضل الجزاء في حفظ الكيان الاجتماعي واستقرار النظام . ثم جاءت البوذية ونادت بوجوب المساواة بين المواطنين . أما الفلسفة الصينية القديمة فقد امتلأت بالمبادئ الأخلاقية . ومستوى من السلوك ، وفلسفة للحياة . ومن أهم الشخصيات في الفلسفة الصينية « كوتوشوش » و « مانشيوس » .

وأنتضح أن الإغريق وضعوا الأسس التي قام عليها بعد ذلك الفكر الغربي

(١) ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثالث -

قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية ص ١٣٧ - ١٨٢ .

وكانت عقليتهم سياسية وتدور أفكارهم حول الحرية ، ويشتمل ذلك في فلسفات هيودتس والسوفسطائيين وسقراط وأفلاطون وأرسطو .
واستبان من هذا الفصل أن الرومان لعبوا دوراً كبيراً في تطبيق المبادئ القانونية والسياسية والإدارية تطبيقاً عملياً في الشعوب التي أخضعوها . كما قام الرومان بنقل التراث اليوناني . ومن أهم الشخصيات الفلاسفة الرومانية شيشرون وسنيكا .

الفصل الثالث

التفكير الاجتماعي عند فلاسفة المسيحيين (المعمور الوسطي)

تقديم :

لم تأت المعمور الوسطى بمجدد في الموضوع ، ولكنها نمت الأفكار السابقة وتوسعت ، ولعل الفكرة الحقة ، التي جاءت بها المسيحية هي المساواة بين الأفراد ، فليس هناك أغنياء وفقراء ، وسادة وعبيد ، وأحرار وأرقاء .

القديس أوغسطين (٣٥٣ - ٤٣٠ م)

ولد بهجتي في شمال أفريقيا لأب وثني وأم مسيحية ، فشب اول الأمر على وثنية أبيه ، لكن اعتنق المسيحية في سن الرابعة والثلاثين ، ودافع عن الكنيسة دفاعا قويا جعله في العالم المسيحي بمنزلة الإمام . أيقن أوغسطين بوجود العقل فالشك فيه هو نفسه تفكير عقلي ، ووجود العقل في الإنسان دليل على وجود الله ، وإلا فمن أين تأتي للعقل مقاييسه التي تميز بها بين الحق والباطل ؟ إنها بالطبع لم تأت من العالم الطبيعي عن طريق الحواس ، لأن المعرفة الحسية كلها موضع شك من العقل حتى يشبها أو ينفيها . إن معبرها هو الله . ويرى أوغسطين أن السبيل إلى الخير الأسمى هو الإجماع بالله بواسطة التسامح . وأقوى دافع إلى الخير والفضيلة هو الحب . حب الله وحب الإنسان .

ويرى أوغسطين أن الحياة الاجتماعية تقوم في منشأتها على مبادئ القانون

الطبيعي ، غير أنه نظراً للخطايا التي وقعت فيها ذرية آدم وعيهم باصول العقل والأخلاق ، أصبح القانون الوضعي ضرورة إجتماعية . ومن هذه الضرورات إستحدثت السلطة الزمنية دعائمها .

وعرف أوغسطين المجتمع بأنه ليس حشداً من الأفراد كيفما أهلك ، ولكنه جماعة من الأفراد يشتركون في الأفكار والعواطف ويقولون وحدة معنوية تقوم على الرضا والمحبة ، ويهدفون إلى غايات مشتركة . ولما كان الله تعالى قد أودع في قلوب بعض الأفراد محبة الذات ، وفي قلوب البعض الآخر محبة الله ، أصبحنا أمام طائفتين من الناس : أهل مدينة الله أو السماء وأهل مدينة الدنيا أو الأرض ، وللأولى نعم خالد ، وللثانية حياة الرذيلة وعذاب الآخرة .

وفي رأيه أن الثقافة الحقيقية هي التي تدرك الوحدة بين العلوم وتسمو بنا إلى الخالق ، إلا أنه لم تخف عليه أخطار الثقافة من إعجاب بالنفس ، وإبتعاد عن الواقع ، وإستسلام إلى الشك ؛ لذلك تبقى الثقافة عقيمة ما لم تنضم إليها الإرادة الأخلاقية والعقيدة الدينية ..

ودرس أوغسطين نظام الملكية الفردية ، وأرجع حقها إلى الذات الإلهية فأنه هو المالك الحقيقي ، والملكية ليست حقاً وضعياً ، وليست حقاً طبيعياً ، ولكنها تقوم على السلطة المدنية وتنتحل من أصل قلبي ، ولذا يجب على الدولة حمايتها وإقرارها ، وإقراضها ما يؤدي إليها من بيع وشراء وبدل وهبة وإرث وغير ذلك . وعلى الحكومة أن تحارب وسائل التملك غير المشروعة كالسرقة والإعتصاب .

ودرس أوغسطين ظاهرة الرق ، وأعتبرها نظاماً طبيعياً . وأقر ظاهرة

الحرب ، وأعتبرها ظاهرة لا غنى عنها في الحياة الإجتماعية . وما دامت كذلك فيجب أن تسودها الرحمة وتتنفي فيها مظاهر التنكيل والعبودية (١) .

سالمسبرى Salisbury (١١١٥ - ١١٨٠ م)

قس إنجليزى ، أهتم بموضوع التمييز بين وظائف الدولة والكنيسة ، وفى رأيه أن رجال الدين فوق رجال السياسة ، وأكثر منهم ضرورة للمجتمع ، ويجب على الساسة ألا يتم-وا سلطاتهم المحدودة ، والتى إذا تعدوها فإن على أفراد المجتمع أن يشوروا ضدهم ويخرجوهم . على أن الحكومة المدنية ضرورية لكبح جماح الشريرين .

ونظر سالمسبرى إلى الدولة نظرة عضوية على غرار أفلاطون وأرسطو ، إذ شبه المجتمع بالجسم الإنسانى ، والطبقات الموجودة كأعضاء فى الجسم الإجتماعى الكبير فالحاكم هو رئيس النظام السياسى يقابل الرأس فى الجسم والكنيسة تقابل الروح ، وأعضاء المجالس التشريعية يقابلون القلب ، والقضاة ورجال الإدارة يقابلون الحراس ، والجيش والموظفون هم بمثابة اليدين ، والمراقبون الماليون المعدة والامعاء ، أما العمال والفلاحون فيشبهون القدمين (٢) .

١ — د . مصطفى الخشاب . المرجع السابق . ص ٧٨

٢ — د . حسن شعاعته سفان . المرجع السابق . ص ٧٣

القديس توماس الإكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م).

فيلسوف ولاهوتي إيطالي ، من أشهر ممثلي الفكر الكاثوليكي . ولد لأسرة ذات نفوذ اجتماعي وسياسي ، وتعلم في دير مونت كسينو ، ثم في نابلي ، وانتظم في رهبنة الدومينكان عام (١٢٤٤) . تلمذ لألبير النكير في باريس ، ثم عين أستاذاً في جامعة باريس (١٢٥٢-١٢٥٩) ، ثم سافر إلى إيطاليا حيث علم عدة سنين ، ثم عاد إلى باريس .

ألف الإكويني العديد من الكتب ، تناول فيها الفلسفة واللاهوت ، وفسر معظم كتب أرسطو ، وسرح معظم أجزاء الكتاب المقدس ، ويعتبر كتابه « حكومة الأمراء » من أهم بحوثه . وقد أكد مذهب إليه أرسطو من أن بالإنسان غريزة حب الاجتماع ، ومن ثم اعتبر الاجتماع شئاً طبيعياً تزعزع فيه الجماعات من الكائنات الحية ، فهناك اجتماعات حيوانية ، وأخرى إنسانية غير أن الاجتماع الحيواني يصدر عن الغريزة ، بينما يصدر الاجتماع البشري عن الطبيعة العاقلة والإرادة الإنسانية ، وذهب إلى أن المجتمع المدني يشمل ثلاث أفكار :

أولاً : أن الإنسان اجتماعي بالطبيعة ، وأن المجتمع هو الوسيلة الطبيعية للإنسان لكي يحقق أغراضه .

ثانياً : أن المجتمع يقوم على وحدة الغرض وتحقيق الآمال المشتركة التي يستهدفها الأفراد الذين يتكون منهم .

ثالثاً : لا بد من وجود سلطة عليا لكي توجه المجتمع نحو الصالح العام ، ولكي تساعد الحاكم على اصطناع الوسائل للوصول إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية ، وذلك لا يصدق إلا بتنظيم سياسي واسع يقوم على اتفاق بين

الحاكم والمحكومين ، والقانون الذى يخضع الأفراد له لا يمثل رغبة الحاكم بل يمثل رغبة المجموع أو رغبة الأمير الحاكم كممثل للجماة .

وأكد الإكويين أن السلطة العليا فى المجتمع إنما تصدر عن الله ، وأن الله يكلها إلى أفراد الشعب ، ومن ثم تأتى السلطة السياسية بعد السلطة الدينية . والحكومة فى نظره قد تكون صالحة أو فاسدة ، عادلة أو ظالمة ، والحكومة الصالحة هى التى يتوخى حكامها الصالح العام ، وتصبح فاسدة إذا توخى الحكام مصالحهم الخاصة ، والأولى هى حكومة الأفراد ، والثانية هى حكومة العبيد والأرقاء .

وللاكويين مجموعتان من المؤلفات هى :

١ - الخلاصة اللاهوتية ، وهى عرض شامل للعقيدة المسيحية ، وفقاً للمنهج علمى دقيق ، وهى موجهة إلى المؤمنين ليتبنوا حقيقة إيمانهم من ناحية صدوره عن الوحي غير مخالف للعقل .

٢ - الخلاصة ضد الأمم ، وهى دفاع عن العقيدة المسيحية ، استناداً إلى العهد القديم ضد اليهود ، وإلى العقل السليم ضد المسلمين .

ويمتاز مذهبه بالتمييز بين الفلسفة واللاهوت . فالأولى تعتمد على العقل وحده ، والثانى يعول على الوحي دون أن ينكر العقل . وفى هذا ما يقرب بين الفلسفة والدين ، وفيه نقية بالعقل الذى يستطيع أن يبرهن على وجود الله وصفاته ، ويوصل إلى المعرفة اليقينية .

وفى القانون ميز الاكويين بين ثلاثة أنواع من القوانين : القانون الأزلئ ، وهو مشيئة الله ، ويكشف عن طريق الوحي . والقانون الطبيعى الذى

يكشف عنه الناس بقولهم ، وهو القدر من القانون الأزلي الذى استطاع أن يصل إليه الانسان بمقله . والقانون البشرى ، وهو من وضع الانسان ، ويجب أن يستمد من القانون الطبيعى .

وأوصى الاكويينى رجال القضايا بأن يرجعوا إلى ضمايرهم عند الفصل فى القضايا باعتبارهم أعضاء فى مجتمع لا باعتبارهم موظفين فى الدولة . والجزء فى نظره يؤدى وظيفة أخلاقية ووظيفة اجتماعية . ووظيفته الأخلاقية تأديب المجرمين ، ووظيفته الاجتماعية إقرار العدل وسيادة العلمانية .

وفى الترية ألف كتابا عن « المعلم » حالج فيه مسائل الترية والتعليم الأساسية ، فقال : أن المعلم يجب أن يتحلى بصفات سامية أخلاقية فى الدرجة الأولى ، كما أنه يحتاج إلى فكر مثقف ، وإلى معلومات واسعة ، ومعرفة بالروح الإنسانية ، وطرائق العقل فى تحميل العلم . وينبغي أن يكون هدف كل نظام تعليمي تعويد الطفل استخدام كل طاقاته الفكرية . وصرح أن الترية ليست مجرد تلقين ، وإنما هى إثارة وتوجيه للتفكير ، حتى تنكشف قدرته الطبيعية . كذلك دعى إلى العناية بالترية البدنية .

وعرض الاكويينى اظاهر فى الملكية والرق ، واعتبر الملكية ظاهرة جائزة شرعا ، فهى اصطلاح اجتماعي نافع يحقق الخير العام ، وهى ليست شرا فى ذاتها ، وإنما الشر فى الاستئثار بالمنافع وحرمان الفقراء ، إلا أنه قرر أن أن الفقر إذا أصبح عاما ، فإن الأشياء يجب أن تصبح عامة وممكنيتها تصبح مشتركة . واعترف الاكويينى بنظام الرق ، وسلم بأنه يؤدى وظيفة اجتماعية .

خلاصة

تبين من هذا الفصل أن الأفكار السابقة تمت وتوسعت في المصهور الوسطي، وكانت الفكرة الحقة التي جاءت بها المسيحية هي المساواة بين الأفراد ، ويمثل ذلك في فلسفات القديس أوغسطين وساليري ، والقديس توماس الأكويني .

الفصل الرابع

التفكير الاجتماعى عند فلاسفة المسلمين

تقديم

ظهر الإسلام فى القرن السابع الميلادى ، وانتشر فى كثير من بلدان العالم ، وانتشرت معه آراء ومبادئ اجتماعية جديدة وردت فى القرآن ، وفى الأحاديث النبوية وأبرزها الآتى :

١ - كان للإسلام آراء تتعلق بالأسرة والملكية والزكاة ، وآراء فى الاجتماع والفلسفة والدين ، وظهرت معه علوم جديدة مثل علم التوحيد وعلم الكلام .

٢ - وفيما يتعلق بالفكر السياسى ظهر النظام الدينىوقراطى متمثلا فى الشورى ، وما يصاحبها من حرية الرأى ، ونادى الإسلام بالمساواة بين الناس ، ووضع قواعد للعلاقة بين الرجل والمرأة .

٣ - أهم القرآن بالأدب القصصى ليصف مجتمعات فى أزمنة معينة ، وأوضح هذا الوصف الاختلافات بين المجتمعات فى العادات والتقاليد .

٤ - نوه القرآن إلى الناحية العلمية الوضعية فى الملاحظة كقوله تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

وكان الفارابى وابن خلدون من أبرز المفكرين الإسلاميين فى مجال الفكر الاجتماعى والسياسى .

أبو النصر محمد الفارابي

(٨٧٢-٩٥١م)

سمى الفارابي نسبة إلى فاراب، يبلاد الترك، وهو أشهر فلاسفة وحكماء المسلمين. ولد عام ٢٥٩ هـ (٨٧٢/٨٧٣م)، وتوفي عام ٣٣٩ هـ (٩٥٠/٩٥١م). درس على يوحنا بن جيلان، وصاحب متى بن يونس وهو من كبار مترجمي الفلاسفة اليونانية. شرح كتب أرسطو المنطقية والطبيعية والأخلاقية؛ فلقب بالهلم الثاني بعد أرسطو. ويقول عنه المؤرخون «الحكماء أربعة اثنان قبل الإسلام وهما أفلاطون وأرسطو، واثنان بعد الإسلام هما أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا». ومن أشهر كتبه «إحصاء العلوم» ورسالة في «معاني العقل»، و«كتابات السياسات المدنية» و«آراء أهل المدينة الفاضلة» و«الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون والإلهي وأرسطو».

ويرى الفارابي أن الإنسان والحيوان يشتركان في الاحساس والتزوع، ويمتاز الإنسان بأرادته الصادرة عن الفكر والروية وأوضح حاجة الإنسانية للاجتماع والتعاون كهدف في حد ذاته. وهو بذلك يتفق مع أرسطو في أن الأئمة أن حيوان اجتماعي؛ وقسم المجتمعات إلى نوعين: مجتمعات كاملة ومجتمعات ناقصة، والمجتمعات الكاملة هي التي يتحقق فيها التعاون الاجتماعي بأكمل صورته، والمجتمعات الناقصة هي التي لا يستطيع أن تكفي نفسها بنفسها، ولا تحقق لأفرادها السعادة المنشودة.

والمدينة الفاضلة - في رأيه - هي التي يتعاون أفرادها على الأمور التي تنال بها السعادة، واقتضى كل من أفرادها بالعمل الذي يحسنه، والوظيفة المهيأ لها بطبعه وحسب استعداداته.

. وأهم وظائف المدينة هي وظيفة الرئاسة ، وذلك لأن الرئيس هو منبع السلطة العليا ، وهو المثل الأعلى ، ومصدر حياة مدينته ، ولذلك لا يصلح للرئاسة إلا من زود بصفات فطرية ومكتسبة تتمثل فيها أقصى ما يمكن أن يصل إليه الكمال في الجسم والعقل والعلم والخلق والدين^(١) .

ويشترط القاراي فيمن يصلح لتولى رئاسة المدينة انفاضة اثنتا عشر فضيلة بصفة طبيعية ، وست فضائل عن طريق الاكتساب .
والفضائل الطبيعية هي على الترتيب .

١ - أن يكون الرئيس تام الأعضاء سليم الحواس حتى يؤدي مهامه بنجاح .

٢ - أن يكون بالطبع جيد التهم والتصور لكل ما يقال أمامه :

٣ - أن يكون بخير الحفظ لما يفهمه ولا يراه ولا يسمعه ولا يدركه .

٤ - أن يكون ذكيا فطنا في تصوره للأمور .

٥ - أن يكون بحسن العبارة يزيّنه لسانه على إبانة كل ما يضره إبانة .

٦ - أن يكون للعلم لا يؤلمه حب التعلم ولا يؤذيه الكد الذي يناله .

٧ - أن يكون بطبيعته غير شره في الأكل والمشرب ، ويفض الذات البنيوية .

٨ - أن يكون محبا للصدق وأهله كارهاً للكذب .

٩ - أن يكون كبير النفس ، محبا للكرامة ، تعاب نفسه ارتكاب الدنيايا .

١٠ - أن يكون أغراض الدنيا عنده هينة ، لا قيمة للأموال في نظره .

ولا يسعى إليها .

١١ - أن يكون بالطبع محبا للعدل وأهله ، وباغضا للظلم .

(١) د . مصطفى الخشاب . المرجع السابق ص ٩١

- ١٢- أن يكون قوى العزيمة على الشيء الذى يرى أنه ينبغي أن يفعل ،
ومقداما غير خائف ولا ضعيف النفس .
- أما الست صفات المكتسبة فيحصل عليها أثناء حياته ، وهي على الترتيب:
- ١ - أن يكون حكيما - أى فيلسوفا .
 - ٢ - أن يكون طالما حافظا للشرائع والسنن .
 - ٣ - أن يكون له جودة استنباط فيما يحفظه عن السلف .
 - ٤ - أن يكون له جودة روية ، وإبتكار تسمح له بتشريع مبتكر فى الأمور التى لم يحدث لها نظير فى عهد سلفه .
 - ٥ - لا يكتفى أن يكون الرئيس ملما بالشرائع السابقة بل يجب أن يكون قادرا على تعليمها للناس وإرشادهم إليها .
 - ٦ - يشترط فى الرئيس أن يكون القائد الأعلى للجيش ، فلا بد أن تساعد قوته البدنية على أداء هذه الوظيفة .

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون

(١٣٣٢ - ١٤٠٦ م)

هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسين بن جابر ابن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون ، من أسرة أندلسية كانت قبلا من العرب اليمنية فى حضرموت (١) ، نزحت الأسرة من الاندلس إلى تونس فى أواسط القرن السابع الهجرى . ولد ابن خلدون

(١) د. محمد عبد المنعم نور . أسس العلاقات الانسانية - دراسة أساسية

بمدينة تونس في غرة رمضان عام ١٣٣٢ هـ (٢٧ مايو عام ١٩٣٢) والتي أصبحت حينئذ مركز العلماء والأدباء في بلاد المغرب ، وعاش ما بين ٢٧ مايو ١٣٣٢ - ١٥ مارس ١٤٠٦ م) . وتلمذ في الفلسفة على يد ابن رشد . وكان ابن خلدون رجلا داهية وافر الذكاء يتميز بذهنية دقيقة . وقوة ملاحظة على التحصيل والإنتاج ، وقام بأسفار ورحلات وعبر البلاد الإسلامية من سمرقند إلى المغرب . كما قام بأنواع من الأنشطة متعددة الجوانب شملت ميادين الخطابة والقضاء والدرس والبحث والتدريس والتأليف ، كما عمل في ميادين الإدارة والسياسة ، وخدم في بلاط الملوك ، ولذلك صارت حياته سلسلة طويلة من حوادث النجاح والفشل ووصل إلى أعلى المراتب ومناصب الحكم في عهد ملوك عديدة ، ولكنه في الوقت نفسه تعرض إلى عمن ونكبات متعددة .

وكانت دراسته ابن خلدون واقعية وفي ضوء ملاحظاته وتجاربه . فنظر نظرة فاحصة إلى الظواهر بقصد تحليلها واستخلاص أسباب حدوثها وتعليلها . ووضع قواعد منهجية أهمها الملاحظة والنقد . وترجع أهمية دراسته إلى استخدام المنهج المقارن ، إذ لاحظ عن كثب تباين المجتمعات وتشابهها ، وأرجع هذه العوامل إلى أثر البيئة والعوامل الجغرافية في أخلاقية الشعوب وأحوالهم الاقتصادية ، ومدى تأثير الظواهر السياسية بهذه العوامل . واتبع ابن خلدون كذلك المنهج العضوي . وكانت قوانينه وقضاياه الكلية مستمدة من ملاحظاته لظواهر الاجتماع .

وكان ابن خلدون أول مؤرخ دل على أخطاء المؤرخين ، وأقام قواعد للبحث التاريخي على أسس في الطبيعة الإنسانية ، وبين أن للتاريخ قواعد يسير عليها في مجراها مما يجعله أكبر معمل للتجارب البشرية إذا نتق ما علق به

من ظنون وأغلاط . يقول ابن خلدون (١) : أما بعد ، فإن فن التاريخ من
الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال ، وتشهد إليه الركائب والرحال ، وتسمعو
إلى معرفته السوقة والأغفال ، . . . ويتساوى في فهمه العلما والجهال ، إذ
هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والوقوع ، والسوابق من القرون ،
وتؤدي إلينا شأن الخليفة كيف تقلبت بها الأحوال واتسع للدول فيها النطاق
والجمال . . .

وإن فعول المؤرخين في الإسلام قد استوحوا إخبار اليوم وجمعوها ،
وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها ، وخططها المتطفلون بدسائس من
الباطل وهوأ فيها واجدعوها . . . ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال
ولم يرعوها ، فالتحقيق قليل .

ولما طالت كتب القوم ، وسيرت غور الأمس واليوم ، فأنشأت في التاريخ
كتبا ، رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجابا ، . . . وأبدت فيه
لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا . وشرحت فيه من أحوال العمران
والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من الموارض الإنسانية ما يمتنع
بمثل الكوائن وأسبابها .

وهكذا كانت نشأة علم العمران أو علم الاجتماع على يد ابن خلدون ،
فالتنظر في الاجتماع البشري وما يعتريه من ظواهر — كما يرى — ينبغي أن
تكون موضوعا لعلم مماء علم العمران . وهو علم يدرس الظواهر الاجتماعية
دراسة مستقلة ، وهي — أي الظواهر الاجتماعية — كغيرها من ظواهر

الكون الأخرى ، تخضع للدراسة العلمية لأنها لا تسير وفق الأهواء ، ولكنها بحكومة بقوانين ثابتة تجعلها بسبب عدم وجود علم يبصر الناس بنواميسها وأحكامها .

وأهم مؤلفات ابن خلدون التي كان لها صدى عميق وتأثير علمي ضخم هي مقدمته في التاريخ وأسمها بالكامل « كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » . وقد قسم كتابه إلى ستة فصول تستوعب تقريبا كل فروع علم الاجتماع المعروفة عند الاجتماعيين المحدثين ، وهي على التوالي : في العمران البشري وأصنافه ، وهو يقابل علم الاجتماع العام ، وفيه وضح ظواهر التجمع الإنساني والقواعد التي يسير عليها التكتل البشري . وفي العمران البدوي والأمم الوحشية ، وفيه تعرض للاجتماع البدوي ، وأهم الخصائص المميزة له . وفي الدول والخلافة والملك ، وهو يقابل علم الاجتماع السياسي ، وفيه دراسة لقواعد الحكم والنظم السياسية . وفي العمران الحضري والبلدان والأمصار ، وهو يقابل علم الاجتماع الحضري ، وفيه شرح الظواهر المتصلة بالحضر وأصول المدنيات . وفي المصانع والمعاش والكسب ، وهو يقابل علم الاجتماع الاقتصادي وفيه اهتم بتأثير الظروف الاقتصادية على أحوال المجتمع . وفي العلوم واكتسابها وتعلمها ، وهي تقابل علم الاجتماع التربوي ، وفيه عرض للظواهر التربوية وطرق التعلم ، والعلوم وتصنيفها . كذلك طالع ابن خلدون الاجتماع الفاتوني والديني ، كما أشار في أكثر من موضع إلى الظواهر الخلقية والفنية والجمالية .

والمجتمع الانساني — فيا يرى ابن خلدون — جبروري للإنسان ، لأن

الإنسان مدني بالطبع « أى لابد من الاجتماع الذى هو المدنية ، وهو معنى العمران . . . ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا ، فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والمطبخ ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات ، لاتم إلا بصناعات متعددة ، من حداد ونجار وخبازى . . . ومن الزراعة والحصاد والدراسى . . وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه . . وهكذا أرجع ابن خلدون نشأة الحياة الاجتماعية إلى ثلاث عوامل .

(أ) الضرورة : ولها مظهران : ضرورة اقتصادية لأن الفرد كما تبين لا يستطيع أن يحصل على حاجاته إلا بالاجتماع . وضرورة دفاعية ، لأن الصراع الدائم بين البشر وبين الحيوانات المتوحشة أدى إلى الاجتماع والتعاون للاحتواء والقضاء على العدو المشترك .

(ب) الشعور الفطرى : الإنسان مزود بشعور فطرى تلقائى يدفعه إلى الاستئناس بأخيه الإنسان ، وبذلك يكون ابن خلدون جاوز الفطرية للمادية إلى النظرة السيكلوجية .

(ج) ميل الفرد ورغبته الخاصة فى تحقيق فكرة الجمعية أى لابد من تدخل جانب الارادة فى المعيشة الجمعية (١) .

ويستطرد ابن خلدون . أن الحياة الاجتماعية وجدت خطرا آخر من الإنسان نفسه ، وهو يصدر عما تنطوى عليه فطرته من ميل إلى العدوان

(١) فمصطفى الخشاب . المرجع السابق . ط ١٠٣ .

على أخيه الإنسان ، ومن ثم هداه ما ركب فيه من فكر وسياسة من حيث هو إنسان إلى أن يبتزع الدولة ليكبح بها جماح عدوانه من حيث هو حيوان .

ولذا أكد ابن خلدون مدى التلازم بين الدولة والمجتمع ، وشبه الصلة بينهما بالصلة بين الصورة والمادة اللتين يتلازمان في فلسفة أرسطو . وتتميز الدولة دون سائر النظم الاجتماعية الأخرى بالقهر والغلب والإكراه ، وهي بذلك تحقق السيادة المتمثلة في وجهيها الداخلي والخارجي . وهو إكراه لا لوجه الإكراه ، وإنما هو إكراه لوجه المصلحة العامة . ومن ثم فهو لم يفصل بين السياسة والأخلاق ، بل اعتبر الأخلاق هي الهادى للسياسة . وذهب إلى القول بأن الأخلاق في سياسة الدولة تكسيها قوة .

وتنبعث السلطة من القوة ، وهي تتجسم بالعصبية والشوكة ، حيث تكون لدى الجماعات التي تتصف بالشجاعة والترابط والوحدة ، والصبر على الشدائد . وتحقق هذه الصفات عند الجماعة التي تعيش على البداوة والتقصف ، ويتمثل ذلك في الغزوات الكبرى التي حدثت في التاريخ على يد الجماعة التي تعيش على البداوة أو شبه البداوة كالجرمان والهون والعرب والمغول والتتار والنورماندين .

وربط ابن خلدون بين الدين وقوة الدولة وسعتها ، ويقول : أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصابها قوة على العصبية ، وأن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة للملك أصلها الدين .

ولاحظ ازدياد عدد السكان زيادة فاحشة في عصور الانحلال السياسى . كما لاحظ أن كل انقلاب سياسى يحمل معه حلا لمشاكل الديون العامة والخاصة .

وتناول ابن خلدون الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها ، فيقول : اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ بدأها الله . إرادة انتقام بعض البشر من بعض . ويعصب لكل منها أهل عصبية إحداهما تطلب الانتقام ، والأخرى تدافع وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل . وسبب الانتقام في الأكثر : إما غيرة أو منافسة . وإما عبوان وإما غضب الله ، ولدينه ، وإما غضب للملك وسعى في تهجيده .

ومن آراء ابن خلدون عن الاستعمار أن المغلوب مدفوع دائما إلى محاكاة الغالب . وقد يرجع ذلك لأن الحاكم فرض عليه هذا ، أو لاعتقاده أن الغالب أقوى منه فقلبه أن يشبهه في أخلاقه ومبادئه ، كما أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها كانت أنزعج إلى الفناء . والسبب في ذلك : كما يقول - والله أعلم : ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها غيرها وصارت بالاستعانة آلة لسواها ، وعالة عليهم فإذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال ، وكانت العصبية ذاهبة بالقلب الحاصل عليهم ، تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ، وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم

ومن الظاهرة الاقتصادية كتب ابن خلدون يقول (١) : واعلم أن الكسب إنما يكون بالسعى في الاقتناء والتعبد إلى التصصيل . فلا بد في الرزق من سعى وعمل ، قال تعالى : « فاجتهدوا عند الله الرزق » .

وخصص ابن خلدون فصلا عن الفلاحة ، وذكر أنها من معاش المستضعفين ذلك أن الفلاحة أصيل في الطبيعة وبسيط في متاعها ، ولذلك لا يجده ينتحله أحد من أهل الحضرة في الغالب ، ولا من المترفين ، ويختص منتحلة بالمذلة

(١) ابن خلدون . المرجع السابق ص ٣٤٣ - ٣٦٠ .

وتناول التجارة ومذاهبها وأصنافها ، وفيها يقول : إعلم أن التجارة
محاولة لكسب نتيجة المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالاعلاء أيًا كانت
السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش . وذلك القسبر الثامى
يسمى ربحا .

وخصص فصلا عن الصنائع ، وذكر أنها منها البسيط ومنها المركب ،
والبسيط هو الذى يختص بالضروريات ، والمركب هو الذى يختص بالكاليات
وتنقسم الصنائع إلى ما يختص بأمر المعاش ضرورياً كان أو غير ضرورى ،
وإلى ما يختص بالأفكار التى هى خاصية الإنسان فى العلوم والصنائع . ومن
الأولى الحياة والجزارة والتجارة والحداة وأمثالها ، ومن الثانية
الوراقة ، وهى معانة الكتب بالانتساخ والتجليد والفناء والشعرو تعليم العلم
وأمثال ذلك .

ويقدر ابن خلدون أن العلم والتعليم طبعى فى العمران البشرى ، فالإنسان
قد شاركته جميع الحيوانات فى حيوانيته من الحس والحركة والغذاء ...
ولما تميز عنها بالفكر الذى يهتدى به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء
جنسه ... ومن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من صنائع ... ومن هنا
فالعلم والتعليم طبعى فى البشر .

وتناول ابن خلدون العمليات الاجتماعية ، فكتب يقول (١) : إن الإنسان
محتاج إلى المعاونة فى جميع حاجاته أبدأ بطبعه ، وتلك المعاونة لا بد فيها من
المفاوضة أولا ، ثم المشاركة وما بعدها ، وربما تقضى المعاونة عند اتحاد

الاعراض إلى المنازعة ، والمشاجرة ، فتنشأ المنافسة والمؤالفة ، والصدقة ، والعداوة ، ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمم والقبائل .

وأشار ابن خلدون إلى الفروق بين أهل البدو وأهل الحضرة ، وفي رأيه^(١) : أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرة ، وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت مهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر . . . وأهل الحضرة لكثرة ما يعون من فنون الملاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنيا والمعكوف على شهواتهم . . .

ويضيف : أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضرة ، والسبب في ذلك : أن أهل الحضرة ألقوا جنونهم على نهاية الراحة ، والدعة ، واتعمسوا في التعمق والترف ، ووكّلوا أمرهم إلى المدافعة عن أموالهم وأتقنهم إلى المهيم والحاكم الذي يسوسهم ، والحامية التي تولت حراستهم .

وأصله أن الانسان ابن عوائده ومألفه ، لا ابن طبيعته ومزاجه .

وإتبع ابن خلدون المنهج العضوي ، فالدولة عنده كائن حي يولد ويحيا ويموت ، له بدء وله نهاية ، يخضع اموامل الفخو والفناء ، وعمر الدولة — في رأيه — ثلاثة أجيال ، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسيط ، فيكون أربعين سنة . . . قال تعالى « حتي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » فعمر الدولة إذن مائة وعشرون سنة « وفي هذه الأجيال الثلاثة يمر المجتمع بمراحل أربع : حالة البداوة ، حالة الملك ، حالة الحضارة ، حالة الإضمحلال والحراب والفناء والمهرم .

ويرى ابن خلدون أن الظواهر الاجتماعية لا تجمد على حال واحدة ،

(١) قس للرجع ص ١١٢ - ١١٤ .

بل تختلف أو ضاعها باختلاف الأمم والشعوب ، ويرجع هذا الى اختلاف البلدان من حيث الموارد والمناخ والتضاريس ، مما يكون له أثره في ألوان البشر وعاداتهم وأخلاقهم وفي الكثير من أحوالهم . كما تختلف هذه الظواهر في المجتمع الواحد باختلاف المصور وتصدق هذه الحقيقة على شئون السياسة والاقتصاد والأسرة والقضاء وسائر أنواع الظواهر الاجتماعية حتي فيما يتعلق بشئون الأخلاق ومقاييس الخير والشر والفضيلة والرذيلة ، لما يكون خيراً في مجتمع قد يكون شراً في مجتمع آخر . وما تعدد أمة فضيلة قد تعدد أخرى رذيلة ، وما يراه شعباً مباحاً قد يراه شعباً غيره محظوراً . وكثيراً ما يختلف الحكم على الوجهة الخلقية على الشيء الواحد في أمة ما باختلاف عصورها .

أوضح ابن خلدون ذلك في عبارة يقول فيها (إن أحوال العالم والأمم وعوائلها ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . إنما هو إختلاف على مر الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال . وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقاف والأمصار ، فكذلك يقع في الآفاق والأفكار والأزمنة والدول) .

ويحدث هذا التغير وفق ما يكتنف المجتمع من عوامل تضاريسية ومناخية ومورفولوجية وثقافية وعدالة الحكومة وإستعانة سلطان الدولة أي لامتياز بالظواهر الطبيعية فتجسب ، بل تتأثر كذلك بظواهر إجتماعية من طبيعتها وفي هذا فان ابن خلدون يتناقض مع كارل ماركس الذي ذهب إلى أن العوامل المؤثرة في ظواهر الاجتماع وفي تغير المجتمع إنما ترجع إلى عوامل مادية وإقتصادية بحتة .

وبهذه الخاصية تمتاز الظواهر الاجتماعية عن غيرها من ظواهر علوم

الرياضة والطبيعة والكيمياء وما إلى ذلك ، في أن هذه تعالج ظواهر لا تختلف باختلاف الأمم والعصور ، وبينما الظواهر الاجتماعية متغيرة تختلف أوضاعها باختلاف الزمان والمكان .

ويؤخذ على ابن خلدون أنه وصف بأنه من أنصار المدرسة الحويّة ، وأعتمد في دراسته لظواهر المجتمع على دراسة الفرد ، كقوله : المجتمع يولد كما يولد الفرد ، ويمر كما يمر الكائن الحي في أدوار الطفولة والشباب والرجولة والشيخوخة . والواقع أن ابن خلدون لم يعمد إلى التعبيرات المشار إليها إلا مجرد التنشبية وتقريب الحقائق الاجتماعية إلى الأذهان .

وعيب على ابن خلدون أنه وقع أسيراً لتأثير الدين والسحر والرق والتأميم . . . كقوله أن السأغر القوى العزيمية يستطيع أن يتدخل في قوانين السببية بقوة طلسمه ، فيبطل أثرها ويغير إنجهاها . . . غير أن هشذه لم يمكن سوى حقائق جزئية . . . وكان على ابن خلدون أن يعرض لها بوصفه عالم اجتماع يدرس هذه الأمور دراسة موضوعية باعتبارها من نتائج العقل الجمعي .

وفيما يتعلق بأراء ابن خلدون عن السلطة واتباعها عن القوة التي تكون لدى الحامات المتصفة بالشجاعة والترابط والوحدة والصبر على الشدائد ، وهي الجماعات التي تعيش على البداوة والتعشيف ، فإننا نستطيع اليوم القول بأن هذه الظاهرة ليست قاعدة ثابتة ، بل إن الأمر قد تغير بعد زمن ابن خلدون مباشرة فنجرد أن ظهر البارود والأسلحة النارية لم يصبح التفوق السياسي للقوة والشجاعة ، بل أصبح في جانب القوة المادية .

ويعتبر ابن خلدون عقلية من العصر الوسيط ، بسبب استسلامه للتشائم

الذى يقلب على حالته العقلية ، وإيمانه بالقضاء والقدر ، وإيمانه مبدأ
الجبرية . فقد صور العالم الإسلامى وقتذاك الذى كان على العكس من تطور
أوروبا الغربية ، إذ بينما كان عصر النهضة يشرق من ناحية ، كانت الحضارة
العربية تضحل تحت ضربات سلسلة من الغزوات قادمة من بلاد محيطه بها .
ومن ناحية أخرى فإن تشاؤمه كان تشاؤم عالم مدقق ، فقد أدرك أن
ظواهر الحياة النباتية والحيوانية والاجتماعية تخضع لقانون واحد هو
قانون الفناء .

ويؤخذ على ابن خلدون أن التوأمين والأفكار التى إستخرجها من
الأدوار المتعاقبة للدول والأمم لم يثبت صحتها ، فهى تصدق فقط على الأمم
التي لاحظها ، والتي أرتحل إليها ورأى بنفسه أحوال الأمم لم تمر فى الأدوار
التي ظن أن المرور بها لازم لجميع الدول ، وعاشت تلك الدول أضعاف المدة
التي ذكر ابن خلدون أن الدولة لا تتجاوزها فى الغالب .

وإذا تركنا هذه الإقتضادات ، لا يسعنا إلا أن نقرر أن ابن خلدون
هو أول مفكر أنشأ علم الاجتماع ، وأقام دعائه ، ورسم منهجه ، وعين
موضوعه ، ورسم ظواهره ، فلا يرجع الفضل فى إنشاء هذا العلم إلى العلامة
« فيكو Yico » كما يقول الايطاليون ، ولا إلى العلامة كيتيليه Guetelet
كما يقول البلجيكيون ، ولا إلى « أوجست كوت » كما يقول الفرنسيون
ولا إلى هربرت سبنسر H. Spencer كما يقول الإنجليز ، وإنما يرجع الفضل
فى إنشاء هذا العلم إلى ذلك العلامة العربى ابن خلدون .

ومع ذلك فإن ابن خلدون لم يترك مدرسة أو أتباعا ، ولم تنل بحوثه
ما تستحقه من تقدير ودبوح انتشار إلا حديثا ، فكانت فكرته بمثابة ومضة

برق ما كادت تظهر حتي إختفت . إلا أن أفكاره قد لعبت دوراً كبيراً في توجيه بعض المفكرين الغربيين .

خلاصة

يتبين من هذا الفصل أن للاسلام آراء تتعلق بالأسرة والملكية والزكاة ، وآراء في الاجتماع والفلسفة والدين ، وظهرت معه علوم جديدة مثل علوم الدين وعلم الكلام وفيما يتعلق بالفكر السياسي ، ظهر النظام المديوقراطي متمثلاً في الشورى ، ونادى بالمساواة بين الناس ، ووضع قواعد للعلاقة بين الرجل والمرأة . وأهم القرآن بالأدب القصصي ليصف مجتمعات في أزمنة معينة ، وأوضح هذا الوصف الاختلافات بين المجتمعات في العادات والتقاليد كما نوه القرآن الى الناحية العلمية الوضعية في الملاحظة . وبعد القرائن وابن سينا من أبرز المفكرين الإسلاميين في مجال الفكر الاجتماعي والسياسي .

الفصل الخامس

عصر النهضة ١٥٠٠ - ١٦٠٠

تقديم :

ظهر خلال العصر الانقالي - ما بين العصور الوسطى والحديثة حركة فكرية بدأت تلوح في الأفق الأوربي منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي لتنفذ عن العالم الغربي غبار وأفكار العصر الوسيط ، راجعة به إلى الفكر القديم لينهل الناس منه مباشرة ، لا من الفكر للمسيحي الذي تولاه في العصر الوسيط بالتفريغ بما يلائم تعاليم ومصالح الكنيسة . هذا هو المعنى الضيق لعصر النهضة .

أما المعنى الواسع لعصر النهضة . فيمتد إلى ما وراء هذا ليطوى حدث تداعى النظام الوسيط الذي كان يستند إلى ازدواج السلطة : السلطة الروحية ينولاها البابا ، والسلطة الزمنية ينولاها الامبراطور . فلقد ظهرت الدول الملكية الكبرى الموحدة (فرنسا وإنجلترا وأسبانيا) . ثم رسخت وتجمعت السلطة للملوك وتركزت في أيديهم ، وأضحوا أئددا للبابوات والأباطرة .

ومن الناحية الاقتصادية تغير وجه الاقتصاد العالمي نتيجة لكشذ أمريكا ورأس الرجاء الصالح . ومن ناحية الرد كآدمي راج الوعي الإنمائي فوشق الميادين بقطع الطريق نحو التحرر من أفكار العصر الوسيط ، والتدعيم الكنسية بفضل اختراع الطباعة ، وتحرر الفرد من النظام الإقطاعي ، وتبعيته لمشيئة الله ، تلك المشيئة التي كانت الكنيسة الكاثوليكية تتولى التعبير عنها والسهر على تقاؤها .

وبدا هذا التطور أوضح ما يكون في إيطاليا ، إذ كان لأهلها سبق في ميدان التحرر من نير الفكر والتعاليم الكاثوليكية . ومن رواد هذا العصر يقولون ما كيا فيلي .

يقولون ما كيا فيلي Niccolò Machiavelli (١٤٦٩ - ١٥٢٧م)

إيطالي ولد في فلورنسة ، عاصر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي الذي تعرضت له إيطاليا ، وشاهد التوتر القائم بين الصفوة والجاهل . كما عاصر الملوك والأمراء الأقوياء ، وشاهد بزوغ القوميات كالقومية الانجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والألمانية . ويعتبر من أبرز المبرزين عن عصر النهضة . واختلف ما كيا فيلي عن سابقه الثيولوجيين ، وعاد إلى المنهج الأرضي في الملاحظة والاستنتاج بعيدا عن الانحياز إلى جانب الدين^(١) .

ابتكر ما كيا فيلي في كتابه « الأمير » الذي وضعه عام ١٥١٥ مبدأ تحرر السياسة من مبادئ الدين وما لها من قوانين تنبثق عن عالم الحياة المقدسة ، ومن الأخلاق وما يتعلق بها من خير وشر . وأبرز أهمية الجانب السياسي في الحياة الاجتماعية ، ويقول : ^(٢) « إذا كان الخير طبيعة الناس ، فهذا ليس بقاعدة عامة ناجة ، فهم دائما متشككون متقلبون ، يعتمدون عن الأخطار ، ويعتصرون نحو المكاسب ، فالإنسان يخاف أكثر مما يحب ، وهو مزود بالجسد ، ويتربص بأولئك الذين يتربصون به ، وهو يسلك سلوكا قهريا ، ويحتاج إلى تدريب طويل لممارسة شئون الحكم .

(١) د . حسن شحاته صفوان . المرجع السابق . ص ٧٧

(2) Benedetto, Croce, politics and Morals, p 45

وتشد ما كيا فيلي وجود المجتمع الذى يصعب تحقيقه ، وهو مجتمع الخير
والناس الخيرون ، وتصور أن هذا المجتمع كائن عبقاقا فى الماضى البعيد .
ولذلك فضل الشعوب الأقل تحضرا عن الشعوب الأكثر تحضرا ، فقد فضل
شعوب المانيا وسويسرا عن شعوب ايطاليا وفرنسا وألمانيا . وأيد المجتمع
المفتوح الذى يسمح بالامساواة ، إذ أن تكافؤ الفرص يسمح بعدم
المساواة .

وأرجع ما كيا فيلي فساد السياسة وتدهور العمل السيامى إلى تدخل
الأخلاق ومعاييرها والتي يجب أن تستخدم فقط فى توجيه السلوك الشخصى ،
وكذلك إلى الضغط المستمر الذى تمارسه الكنيسة ورجال الدين على مجريات
الأمر السياسة ، لذلك ألقى ما كيا فيلي الأخلاق والدين عن السياسة وانحاز
إلى جانب السلطة السياسية الزمنية ، وطالب بإخضاع السلطة الدينية
لها . ورى ما كيا فيلي أن الفرد ينبغي أن يضحى بنفسه من أجل الدولة ،
ومع ذلك فقد عبد الإنسان وعظمة روحه وقوة جسده والقضائل التى يصلى
بها وتجعل منه قويا . أما الديانة المسيحية ، فهى - فى رأيه - تبين الحق
والطريق إلى العالم الآخر ، وهى تزدرى عالم الدنيا ، وتفضل أن يحتقر
الإنسان نفسه ، أما اللعائن - فتضعه فى مرتبة عليا . ولهذا فقد اعتبرت الكنيسة
ما كيا فيلي من ألد أعدائها .

وتناول ما كيا فيلي ما يجب أن يكون عليه مسلك الأمير إزاء رعيته
وأصدقائه وأعدائه من الأمراء والملوك ، فيقول فى هذا الصدد : أن الأمير
الجديد يعيش فى جو من المخاوف ، مخاوف داخلية تنبئ فى سلوك رعيته ،
ومخاوف خارجية تجعل فى الدول المجاورة له . وإزاء ذلك ينبغي على الأمير الذى
ينشد الاستمرار فى السلطة ألا يكون طيبا دوما ، وإنما ينبغي أن يجد كيف

يكون طيبا ، وكيف لا يكون كذلك وفق ما تقتضيه الضرورة . كما يجب أن يصحلى بالفضائل فيكون محسنا ، كريما ، وفيا بالعهد ، شجاعا ، قوى الإرادة . غير أن هذا الأمر صعب التحقيق ، ولا يتفق وحال البشرية ، لذلك يمكن من الأمير أن يعرف كيف يتجنب التصرفات السيئة التي تفقده دولته . إن ثمه رزائل يجب أن يتصف بها حتى يستطيع أن يحافظ على دولته فإذا كان عليه أن يصحلى بالكرم ، فقد يؤدي به ذلك إلى الفقر مما يفقده احترام رعيته . وإذا كان عليه أن يكون رحيما ، فإنه يتحتم أن يكون طاغيا وقاسيا ، فالرحمة تؤدي إلى الفوضى ، والقسوة تحقق النظام والوحدة . ويرى ماكيافيللي أن الأمير يجب أن يتخذ أية وسيلة براها كفيلة لتحقيق غرض يستهدفه ، فالغاية في نظره تبرر الوسيلة ، وعليه أباح استخدام الوسائل غير المشروعة في سبيل تحقيق الغاية المنشودة مهما كانت بشاعة الوسيلة التي يستخدمها . واعتقد أن إيطاليا لن تتوحد إلا على يد حكومة موناكية - أي حكومة فرد ، يتميز بالقوة والجبروت والدهاء .

ويرى ماكيافيللي نصائح أنه بالنسبة للأمير ليست العبرة بالتصرفات والنوايا ، وإنما العبرة بالنتائج ، فإذا أفلح الأمير في تحقيق الغاية مهما كانت الوسائل ، واحتفظ بدولته ، فإن الناس جميعا سرعان ما يؤيدون هذه الوسائل ويعتبرونها شرعية مشرفة .

ويرى ماكيافيللي أن القوة المساحة التي يستخدمها الأمير للمحافظة على نظام الدولة ، ولحماية الاستقلال يجب أن تكون من المواطنين الذين يؤدون خدماتهم للدولة ، لا من الأجانب والأجراء (١) .

خلاصة

تبين من هذا الفصل أن عصر النهضة يتميز بفض غبار أفكار العصر الوسيط ، وظهور الدول الملكية الكبرى الموحدة ، ورسوخ السلطة للملوك بحيث أصبحوا أنداداً للبابوات والأباطرة . ومن الناحية الاقتصادية تم كشف أمريكا ، ورأس الرجاء الصالح ، كما تحرر الفرد من أفكار العصر الوسيط والتعاليم الكنسية . وتحرر كذلك من النظام الإقطاعي . ومن وراة هذا العصر ، نيقولو ماكيافيلي .

الفصل السادس

النظريات التعاقدية

في القرنين السابع عشر والثامن عشر

تقديم :

تشط الفكر الاجتماعي والسياسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر،
وظهرت كتابات ذات أهمية كبيرة تدور حول سبب قيام الحكومات وكانت
نظرية التعاقد الاجتماعي هي السائدة في تلك الفترة ، وحمل لواءها الفيلسوفان
الانجليزيان : « توماس هوبز » و « جون لوك » ، ثم بعد ذلك الفيلسوف
الفرنسي « جان جاك روسو » .

وتقوم هذه النظرية إجمالاً على أن المجتمع الإنساني فيمر بمراحل كان يعيش
فيها بلا نظام ولا قانون ، وكان الأقوياء يعتمدون على الضعفاء ، والأصحاء
على المرضى ، كما كان كل فرد متمتع بحريته كاملة مطلقة من أى قيد ، مما
أدى إلى سيادة الفوضى والحروب المستمرة بين الأفراد ، ولما سئم الأفراد
هذه الحالة فكروا في الإتيان على تعيين حاكم ، يتنازلون جميعاً له عن جزء من
حريتهم ويرضون النظام الذي يضعه ، وهذا الإتيان الذي سيتم بينهم - فيما
ظنوا - يعمل على إحلال النظام محل الفوضى ، والأمن والسكينة محل
الاضطراب (١) .

توماس هوبز Thomas Hobbes

كان توماس هوبز انجليزى الجنسية ، وأبوه من رجال الدين ، تعلم فى جامعة اكسفورد ، ودرس العلوم الفيزيكية ، ثم تحول إلى علم الطب ، وأصبح طبيباً فى الرابعة والثلاثين من عمره . وعاش هوبز فى عصر ثورى غير مستقر ، مملوء بالصراعات بين الجماعات الكاثوليكية والبروتستانتية من ناحية ، والصراع السياسى بين الملك والبرلمان من جهة أخرى . وشهد هوبز انتصار جيش كرومويل Cromwell البرلمانى ، وإعدام الملك شارل الأول فى ساحة قصر Whitehall عام ١٦٤٩ .

وكان هوبز من أنصار الملكية المطلقة ، وفى عام ١٦٤٠ كتب مقالا أيد فيه حكم تشارلس الأول فى صراعه مع البرلمان . ومن أشهر كتبه كتابه البحث فى « نظام المدينة De Cive » و « التين Evianathan » .

ويرى هوبز أن المجتمعات قبل أن تصل إلى مرحلة الحياة الاجتماعية ، وقبل وجود الدولة مرت بمرحلة كانت تعيش فيها على الطبيعة the State of Nature ، وكانت مرحلة لا تطاق ، تقسم بالوحشية ، ويحددها قانون الغابة . فليس هناك صواب أو خطأ ، حسن أو قبيح ، عدالة أو لا عدالة ، إذ انطوت الحياة على القدر والتريص ، كانت حالة حرب جميع الناس ضد جميع الناس ، وكانت الغلبة للأقوياء ، والمزبزة والمهوان للضعفاء . وإن حرباً كهذه تحول دون صناعة أو تجارة أو زراعة أو فلاحه ، ودون العلم والأدب والزراعة ، ودون الحياة كلها ، ويرجع هذا إلى الافتقار إلى وجود قوة عليا (الدولة) توجه المجتمع وتقيم المعايير^(١) .

(١) See paul Site, Control and Constraint, An Introduction to Sociolgy.p. p 287-288

ولذلك أنكر هوبز إنكاراً تاماً حكمة أرسطو القائلة إن الإنسان اجتماعى بطبعه ، وأنه يحمل منذ ولادته غريزة العيش فى المجتمع ، فهذه الغريزة تتعارض مع أنانيته الشخصية ، فالحياة فى الأصل كانت تخضع للقوة العاشمة .

ولما سمّ الناس حالة الحرب المستمرة ، وأصبحوا تواقين لتحقيق الأمن والأمان والنظام ، فكروا فى أن يرموا معا عقداً ، ويسلموا طوعياً كافة حقوقهم الطبيعية إلى شخص منهم يحكمهم ويكون لهم رئيساً . ومن هنا نشأت فكرة المجتمع أو الدولة ، وأقيمت الحكومات لوضع الرقابة وتحقيق العدالة . فالمجتمع فكرة اصطنعها عقل الإنسان ليضمن لنفسه الحفظ الأوفر من الطمأنينة والأمن .

ويرى هوبز أن العقد الاجتماعى الذى تم بين أفراد الجماعة لا يدخل فيه الفرد الذى اختاروه رئيساً لهم بالتعاقد ، لأنه تم بين جميع أفراد الجماعة باستثناء فرد واحد هو الرئيس الذى وقع عليه الاختيار لتولى السلطة فى الجماعة ، ومن هنا ليس لديهم الحق فى الثورة ضد الحاكم حتى إذا كانوا غير راضين عن سياسته . وعليه يفضل هوبز حكم الأقلية ، حيث يجمع الحاكم (الملك) بسطة دكتاتورية مطلقة ودائمة ، تجعل الناس يرهبونه كذلك الوحش أو الكائن الخيالى Leviathan الذى اتخذ هوبز عنواناً لكتابه ، وأن يمارس هذا الساطان على الأفراد بواسطة القوة العسكرية . وهذه السلطة لا تقابلها أية مسئولية تجاه أفراد الجماعة ، ولا معقب عليها ، ويجب على الأفراد طاعتها ، إذ بدون هذه السلطة لا يوفر الأمن من خلال الرجوع إلى الفوضوية الأصلية ، ولهذا يعتبر توماس هوبز من أنصار الحكم المطلق :

جون لوك John Lock (١٦٣٢-١٧٠٤م)

كانت أعماله الرئيسية مقال عن الفهم الإنساني Essay concerning Human understanding ، ورسالتان عن الحكومة Two Treatises of Government ، نشر عام ١٦٩٠ ، وكان قد أتم من عمره ثمانية وخمسين عاماً . أما نظريته عن الحكومة فقد كتبها وهو في حوالى الخامسة والثلاثين .

وكان اتجاهه تجريبياً ، قائم بالحواس كمصدر لمعرفةنا ، ومنها تنبثق الأفكار . كما قدم فلسفة عقلية عميقة ذات نسق متكامل ، آمن بعظمة الفرد الإنسان وقيمته ، وناصر الحرية الفردية ، وبأهمية وألوية السيادة الشعبية ؛ وقضى على حق الملوك المقدس ، كما نادى بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقيدرالية .

رفض لوك الحق الإلهى للملوك ، فأفراد الأسرة المالكة لا يولدون بمعهم حق إلهى أو فطرى لحكم الناس ؛ إذ يولد الناس أحراراً ، والمساواة بينهم مطلقة . وإذا كان كل إنسان مساوياً للإنسان الآخر من حيث الميلاد ؛ فلا بد إذن أن يكون لكل إنسان نفس الحقوق الطبيعية ؛ كما أنه لا بد أن يخضع الجميع لقانون واحد هو قانون الطبيعة .

ولتفسير ذلك اعتنق لوك نظرية العقد الاجتماعى ؛ وبدأ من نفس الخط الذى أبدعته هويز كمرحلة سابقة على المجتمع الدنى . إلا أنه يختلف عنه فى وصفه لحالة الطبيعة ؛ ففى رأيه لم تكن بحال ما حالة حرب واضطراب ، كما لم تكن مرحلة سابقة على المرحلة الاجتماعية ؛ بل كانت مرحلة سابقة على الحالة السياسية Prepolitical ؛ إذ يتكبح القانون الطبيعي للتطرى للجميع حالة من الحرية والمساواة واحترام الفرد لمصالح الآخرين . فالناس هم مخلوقات أخلاقية

مقالة تدرك قانون الطبيعة . وتنبؤور الطبيعة عنده في ثلاثة أمور : الحياة ،
والحرية ، والملكية .

إلا أن حالة الطبيعة هذه كان ينقصها القوانين التي تنشأ معبرة عن الرغبة
العامية ، والقضاء الذين لا يتجزون فيفصلون في المنازعات طبقا لتلك القوانين ،
وسلطة تتمتع باكره قدرة على أن تضمن تنفيذ الأحكام التي يصدرها هؤلاء .
ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يكون قاضيا ومنفذا في ذات الوقت يحكم بما
يشاء وينفذ ما يهوى ، والمطلوب هو توفر الحد الأدنى لحياة الأعلىية ووجود
سلطة تعامل مع الأقلية التي تهدم القوانين . ويتوفر ذلك في المجتمع .

ولتحقيق هذه المزايا أفضل الإنسان الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة الجماعة .
وتم ذلك بفعل إرادى ، فإكان لأحد أن يكره على أن يهجر هذه الحالة
ليمثل لسلطة غيره السياسية من غير رضاه ، والرضا وحده هو الذى يتولد
عن كل سلطة سياسية شرعية . . ومن ثم فعلوا ذلك لتشكيل المجتمع المدني
السياسى ، فصنعوا العقد الاجتماعى ؛ وهو تعاقد طرفه الشعب من جهة
والحكومة أو الملك من جهة أخرى ؛ . وليس طرفاه واحدا - كما ذهب
إلى ذلك هوبز - وذلك بهدف رقى واتساع الحقوق الطبيعية للإنسان في الحياة
والحرية والملكية ضد الأخطار الخارجية والباطلية .

ولا يتنازل الأفراد عن هذا القسط من حقوقهم الطبيعية للملك أو السلطات
أو الحكومة ، وإنما هم يتنازلون عنه للمجتمع بأسره . وعليه يصبح المجتمع
هو المنفذ والموجه للقانون . وهم كذلك لا يتنازلون عن كل ما لديهم من حقوق
طبيعية ، وإنما يتنازلون عن القدر اللازم لسكفالة الصالح العام . فهم يتنازلون
فقط عن :

(أ) حق تنفيذ قانون الطبيعة .

(ب) حق عقاب من يخرج عن هذا القانون .

والتعاقد عند لوك هو تعاقد بين طرفين ؛ فإذا أدخل أى طرف بهذا العقد فإنه يصبح لاغياً ، مما ينتج عنه أن الملك وجب عزله إذا أدخل تصداته زاهل مسئولياته نحو الشعب أو تحفظت سلطاته الحدود التي خولها له الأفراد ؛ ومن ثم يلزم الملك بتسخير سلطته في تحقيق الصالح العام واحترام الحقوق الطبيعية للأفراد ؛ وإذا ما أدخل بهذا الالتزام محل الأفراد فسخ العقد والثورة على الملك وخلعه . ويترك الحكم في هذا الأمر لأكثرية المواطنين الذين يتكون منهم المجتمع ، حيث يستطيعون الحكم على ما إذا كان الخروج عن نصوص القانون يستوجب قيام الأفراد بثورة .

وتحدد الاغلبية شكل الحكومة . ومن ثم يعتبر البرلمان التمثيل أعلى سلطة من الملكية ؛ وهو يتكون من ممثلي الشعب الذين يحصلون على هذا الحق عن طريق الانتخاب - لا الوراثة ؛ ويمثل السلطة التشريعية . أما السلطة الثانية ؛ فهي السلطة التنفيذية التي تخضع الأفراد لطاعة القوانين . وتمثل الوظيفة الثالثة للدولة في الوظيفة القيدالية ، وتتكون من ممثلين للمدن والمقاطعات يعينهم الملك ؛ وهم النواة الأولى لمجلس اللوردات الحالي في إنجلترا . وتعني برغبات الأفراد في المجتمع ؛ وتحديد العلاقة بين التجمعات المختلفة وبين المواطنين .

وقد ازدهرت نظريات لوك في فرنسا وإنجلترا والمستعمرات الأمريكية ؛ ففي فرنسا أسهمت أفكاره في الأسس الايديولوجية للثورة الفرنسية ، وانتقلت أفكاره وكتاباته إلى مفكرى الثورة الفرنسية من الساسة والمفكرين

من أمثال ديدرو وفولتير وروسو ، وكان لنظريته أثر في حدوث الثورة
الانجليزية عام ١٦٨٨ .

وأحدثت أفكار هوبز هزة في أمريكا ، فقد أعلن استقلال الولايات المتحدة
عام ١٧٧٦ ، فحين رفضت الحكومة الانجليزية التي سيطرت على الحكم في
الولايات المتحدة مطالب الشعب في ممارسة حقوقه الطبيعية في الحياة والحرية
والملكية . واستمعت المؤسسات الأمريكية التي تلت عام ١٧٨٧ بآراء لوك ،
فلقد قامت هذه المؤسسات على أساس يسمح بقيام سلطة للحكومة الفيدرالية ،
وميز بوضوح بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .

جان جاك روسو Jean jacque Rousseau

ولد جان جاك روسو في جنيف عام ١٧١٢ ، وهو من عائلة مشهورة ،
ومات أمه عند مولده . ومن أعماله الرئيسية « إميل Emile » الذي يتعلق
بالتعلم ، وثلاثة أعمال أخرى هي : الفن والعلوم ، وأصل اللامساواة بين
البشر ، والعقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية عام ١٧٦٢ . ويعتبر
المقال الثاني The Second Discourse للمصدر الرئيسي لفكرة الاغتراب
alienation

ويقوم كتابه « العقد الاجتماعي » على أساس سيكولوجي ، فقد لاحظ
روسو الاختلافات بين صفات العقل والروح في حالة الطبيعة ، وبين العقل
والحكمة باعتبارها من خصائص العقل . وتساءل هل يمكن للإنسان أن يكون
عاقلاً وفاضلاً داخل نطاق المجتمع أم خارجه ؟ وأدت الإجابة على هذا
السؤال إلى تناول حالة الطبيعة ، وظهور نظرية العقد الاجتماعي .
وقارن بين الإنسان والمواطن ، أي بين الإنسان في حالة الطبيعة والإنسان
في المجتمع المدني .

ردد روسو رأي هوبز القائل بأن حياة المجتمع ليست من فطرة الإنسان، وإنما اضطر إليها بحكم حاجته إلى الاستقرار وتبادل المنافع. وأيد كذلك رأي هوبز الذي يؤيده أن الأفراد نظموا حياة المجتمع عن طريق اتفاقية تنازلوا فيها عن حقوقهم، وهو ما يطلق عليه نظرية « العقد الاجتماعي (Le Contract Social) ». ثم غير أن روسو يختلف عن هوبز في تصوره لحالة الطبيعة، إذ يرى روسو أن حالة الطبيعة يسودها الخير والسعادة والفضيلة المطبوعة في كل القلوب، وكذلك المساواة وشبه تلك الخالة بالحياة في « جنة عدن ». يقول روسو (١) في هذا الصدد: « يولد الإنسان حراً ولكنه مكبل بالأغلال في كل مكان. كيف حدث هذا التغيير؟ يجب روسو: أن حياة المجتمع قد غيرت نظرتة وجعلته يميل من الخير إلى الشر ومن التلقائية إلى الزيف والرياء والشقاق والآثام والكذب، والتي ما عداها إلا سمات المجتمع المتحضر ».

ولم تنشأ الحاجة إلى تغيير حالة الطبيعة إلا من الاجتماع كالبأخرين بوسكان عصر اكتشاف المعادن والزراعة هو العصر المنير لهذه الفترة. فقد تبع هذه الظاهرة حياة الأراضى وبالتهافت على قسميها، وظهور اللامساواة بين الناس، وقيام المشاكل بين الحدود. يقول روسو: كان أول إنسان سور قطعة من الأرض وقال: « هذه الأرض أرضى » ووجد حوله أناساً بلغت سذاجتهم درجة تعديقه كان هو المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني. وبتجرد أن أحسن الاعتناء ببلدة الميطرة لم يتوانوا في احتقار كل من يقع عليه نظرهم، واستخدموا العبيد في إخضاع غيرهم، وأقاموا حكومة تتمتع بقوانين تصون الحياة والملكية ».

وأضاف روسو إلى هذا السبب الذى أسهم فى تحول الإنسان إلى حيياة المجتمع ، عوامل الطبيعة مثل البرد القارس والقيظ المحرق والجسـد ، قد اضطرت هذه المؤثرات الإنسان الأول إلى التعاون مع بنى جنسه فى الصيد برأ وبجرأ ، والتأزر لتوفير الغذاء .

والعقد الإجتماعى عند روسو هو الذى ينهى عهد الفطرة ويعمل على إنشاء المجتمع لتقام الدولة الحقيقية التى تؤدى عملها ، وذلك بأن يزل كل فرد عن نفسه وحقوقه إلى سلطان حاكم - كما أكد هوبز - إلا أن هذا السلطان الحاكم ليس إنسان ، ولكنه إرادة عامة مجردة ، إنها المجتمع كله . ويميز روسو بين الإرادة العامة *La volonté* ، وبين إرادة المجموع *le tout de tous* ، فبينما إرادة المجموع لا تعدو أن تكون مجموع الإيرادات الخاصة والفردية كأصوات الناخبين - مثلاً - فإن الإرادة العامة هى وحدة عضوية ، وروح عامة ، تتمثل حين ينطق كل إنسان بالعبغة الآتية : يضع كل منا شخصه وجميع قوته وضما مشركا تحت السيطرة العليا للإرادة العامة ، ونستقبل بصفتنا الجماعية كل عضو كجزء لا يجزأ من الكل . ولهذا السبب حقل بلا حدود .

وتمتدح المساواة فى ثنايا العقد الإجتماعى ، لأرب الأفراد بردهم أنفسهم وكل حقوقهم إلى المجتمع يعودون إلى نقطة الصفر ، فتتدح المساواة بينهم ، كما أن إتحادهم يكون كاملا بالأخلاق لا بسمح بأية أفضلية لأى فرد ، وهكذا تتدح المساواة .

ودولة روسو دولة مطلقة ، تسلم بالإكراه ، ولكنه إكراه خير لأنه بكل للجميع حقوقهم . كذلك فهى دولة ديموقراطية مباشرة وكاملة ، وليست

ديموقراطية برلمانية تمثيلية . وعليه فديموقراطيته تشبه الديموقراطية الأثينية أو ديموقراطية القرية السويسرية (١) .

ولهذا فهو لا يقبل تقسيم لوك للسلطات إلى سلطة تشريعية وتنفيذية فيدرالية ، فالسيادة تتركز عنده في الشعب الذي يستطيع أن يتنازل عنها أو يرفضها ، وهذه السيادة لا تباع ولا تشتري ، وغير قابلة للتحويل أو التصرف فيها ، وهي وحدة لا تتجزأ .

نظرية فلسفة القانون

شارل دي مونتسكيو Montesquieu (١٦٨٩ — ١٧٥٥)

ينتمي شارل دي مونتسكيو إلى الأشراف الفرنسيين . ولم تقتصر إهتماماته بالجوانب الجغرافية والأنتروبولوجية فقط ، بل أهتم كذلك بالجوانب التاريخية ، وكان المؤسس الأول لعلم السياسة القائم على العقل والمنطق .

تناول مونتسكيو للقوى المتنوعة التي تؤدي إلى التطور الاجتماعي ، خاصة العوامل الجغرافية والتجارية ، وبين تأثير الثورة التجارية على تاريخ المجتمع الانساني . وكان من بين ما أهتم به في كتابه « نظرات في عظمة وإضمحلال الدولة الرومانية Causes of Greatness and Decadence of Romans » (١٧٣٤) عمق إتحامه نحو التاريخ ، فقد أستخلص بشكل علمي أسباب إزدهار وإنهار المدنية الرومانية . وأرجع انهيارها إلى ضخامة نموها الذي

لا يتناسب مع نموها الاقتصادي وهكذا فإن الظواهر الاجتماعية لا تتطور بشكل عشوائي ، وإنما تتطور وفقاً لمبادئ يجب اكتشافها ؛ فالحوادث التاريخية تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على العقلية وبالتغيرات السياسية أيضا .

وكان مونتسكيو هو الذى أدخل فكرة القانون في ميدان العلوم الاجتماعية . ووضح ذلك في كتابه « L'Esprit des Loix » (١٧٤٨) . وفيه عرف القوانين بأنها « الروابط الضرورية التي تبنى من طبيعة الأشياء » . وبين العوامل المختلفة من فيزيقية (كلناخ والتضاريس) . كما بين أن النظم التشريعية تستمد أساسها من طبيعة الناس ومن يثاقهم . فالأفعالات التي تنشأ نتيجة المناخ تفرض نفسها على الأخلاق . وعلى هذا الوجه - كما يقول - تتسارع أديان البلاد الحارة بصفة عامة تجاه الفسق ، بينما تتفاضى أديان البلاد الباردة عن السكر .

ووضع مونتسكيو نظريته في السلطة السياسية ، وصنف الحكومات إلى ملكيات مطلقة ؛ وملكيات مقيدة ؛ وجمهوريات . وربط الصور الأساسية للسلطة السياسية بالمثل الأعلى السائد . وأوضح أن كل شكل من أشكال الحكومات له أساس وضمان في عدد معين من المعتقدات التي يكون للمعتقد الأساسى فيها مثلها الأعلى ، فيقول أن النظام الملكي يقوم على عاطفة الشرف التي يبنى أن تسود عند الطبقة العليا أما النظم الجمهورية فتتركز أساسا على التفضيلية ، ويرتكز الحكم المطلق على الخوف . وعند ما تضعف العاطفة ؛ فإن النظام الذى يرتبط بها يحل به الفساد ؛ ويجب أن يدع مكانه لنظام آخر . وبدون عاطفة الشرف يسرى الاضمحلال في النظام الأرستقراطي ؛ وينقلب إلى حكم ليعض الأفراد . وعند ما تضعف التفضيلية ينقلب النظام الجمهورى إلى

فوضى تستدعى قيام الطغيان . وعند ما يتضاد الخوف الذى يبعثه الحكم المطلق فى النفوس ؛ فإن نظامه ينهار .

ولتخفيف هذه العيوب اقترح مونتسكيو وجود حكومة مختلطة حكومة تتجمع لديها مزايا أشكال الحكومات المختلفة فتوفق بينها ، إنها الملكية الأرستقراطية المعدلة ، والمحاكمة ببعض نظم ديموقراطية ، ذلك أن الملكية نظام ممتاز إذا ما تضمن هيئة بين الملك والكافة ، فى الملكية رئيس واحد ، وبذلك تصحى الوحدة ، وهو يحكم بقوانين ثابتة هى أساس المملكة .

ولتحقيق ذلك يفترض مونتسكيو ضرورة قيام سلطات تتوسط بين الملك والشعب وهى السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية ، تعمل كل منها منفصلة عن الأخرى .

وأشار مونتسكيو إلى أخطار قيام حكومة تجور فيها إحدى هذه السلطات على السلطات الأخرى . ولهذا كانت الحكومة المتوازنة فى رأيه هى الحكومة التى تنفصل فيها كل ساطة عن الأخرى .

ولقد كان لهذه الآراء التى طرحها مونتسكيو أثر فى مجال التطبيق العملى فى أوروبا ، وفى مجال التفكير النظرى لاسيما فى نظريته القائمة على فصل السلطات إلى ثلاث : تشريعية وتنفيذية وقضائية ، إذ وضع بذلك الأسس التى يقوم عليها النظام الديموقراطى الحديث .

خلاصة

يتضح من هذا الفصل أن نظرية التعاقد الاجتماعى كانت هى السائدة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وحمل لواءها الفيلسوفان الإنجليزيان ؛

« توماس هوبز » و « جون لوك » ؛ ثم بعد ذلك الفيلسوف الفرنسى «جان جان روسو» .

وتبين كذلك أن هذه النظرية تقوم على أن المجتمع الإنسانى قد مر بمرحلة كان يعيش فيها بلا نظام ولا قانون ؛ كما كان كل فرد يتمتع بحريته كاملة مطلقة من أى قيد ؛ مما أدى إلى سيادة التوضى والحروب . ولما سئم الأفراد هذه الحالة اتفقوا على تعيين حاكم يعمل على إحلال النظام محل التوضى .

الفصل السابع

الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع في القرن التاسع عشر والعشرين

تقديم :

ترجع النظريات التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر إلى الثورة الصناعية في إنجلترا والتحول الذي ارتبط بالثورة الصناعية . فقد صاحب هذه الحركات تغيرات أدت إلى الانتقال من المجتمع المحلي إلى المجتمع الكبير ، ومن المجتمع الريفي إلى المجتمع الذي تقوم فيه العلاقات الطوعية في الحضر ، ومن المجتمع الذي تسوده السلطة القراية التقليدية إلى المجتمع الذي تتجلى فيه السلطة التشريعية العقلانية ، وحلول السلطة الدنيوية محل السلطة الدينية المقدسة . وقد أدت هذه التغيرات إلى اغتراب الإنسان في الحضر والمناطق الصناعية ، والتنقل في البناء الطبقي ، والذي يقوم على أسس اقتصادية وسلوك المستهلك ، والمكانة السياسية .

وكان لهذه التغيرات أثرها الواضح في ازدياد الاهتمام بفهم المجتمع والتغيرات الاجتماعية ، وانعكس ذلك على الفكر الاجتماعي والسياسي خلال هذه الحقبة من التاريخ ، وظهرت نظريات مسيولوجية وسياسية جديدة . ففي إنجلترا ظهر هربرت سبنسر ، وفي فرنسا ظهر أوجست كوت ، وفي

ألمانيا وفرنسا وانجلترا ظهر كارل ماركس، وفي ألمانيا ظهر ماكس فيبر^(١).

الاتجاه الوضعي

قديم :

أنكر علماء الاجتماع الذين أخذوا بهذا الاتجاه ذلك الاتجاه الأكاديمي الخالص التي يتمثل في التفكير العقلي للعلاقة بين الفرد والمجتمع ، وتناول موضوعات مثل الطبيعة الإنسانية والقانون والدولة والمجتمع . ورفضوا البحث النظري في الدراسات السوسيولوجية ، ونودى بالافتعال كلية عن الفلسفة ، ومن ثم أكد علم الاجتماع الاميريقي الوضعي على النظرية الوضعية^(٢) .

ويفسر للاتجاه الوضعي العالم على معطيات التجربة ، وتستلهم الوضعية نقطة انطلاقها من العلوم الطبيعية وتفسير الظواهر الاجتماعية في ضوء مفاهيم ومصطلحات علوم الرياضة والميكانيكا والطبيعة والكيمياء ، ويفسر بعض أصحاب هذا الاتجاه العلاقات الاجتماعية تفسيراً رياضياً . فاجتماع الأفراد عملية « جمع » ، وتفاعل علاقاتهم وتبادل مشاعرهم عملية « ضرب » ، وظاهرة تقسيم العمل الاجتماعي وتنوع الوظائف والتخصصات عمية « قسمة »

(١) See Loan Davies, Social Mobility and political change, p.p: 12 — 13 & Doyle paul johnson Sociological Theory, Classical founders and contemporary Perspective p.14

(2) See Robert Nisbet Robert G Pririn. The Social Bond, p. 31
ود. قباري محمد اسماعيل ، الاتجاهات المعاصرة في مناهج علم الاجتماع .

ومظاهر الصراع بينهم وقيام الحروب والثورات عملية « طرح » (٢).

أوجست كروت (١٧٩٨-١٨٥٧)

فيلسوف فرنسي من رجال القرن التاسع عشر ، ولد في ١٩ يناير عام ١٧٩٨ في مونبلييه Montpellier بجنوب فرنسا ، من أسرة كاثوليكية شديدة الدين ، متوسط الحال ، وتدين بالترعة الملكية . وكان كروت موهوبا في العلوم الرياضية ، فالتحق بمدرسة الهندسة بباريس ، كما كان ميالا للاطلاع خاصة في الكتب الفلسفية .

تأثر كروت في نظرياته بمجموعة من الفلاسفة والمفكرين السابقين عليه والمعاصرين له. فعن أرسطو أخذ فكرة التنظيم الاجتماعي وتوزيع الوظائف. وتأثر بكانط وجال Gail في تصورها للوضعية في المنهج ، وفي علم النفس الفيزيقي ، وأخذ عن هيوم وكانط وتورجوجيه نظرهم في الحماية التاريخية ، وتأثر بمونتسكيو الذي أخذ عنه فكرة القانون في العلوم الاجتماعية ، بمعنى أن الظاهرة الاجتماعية تخضع لقانون . كما تأثر بكتابات فولتير الذي سخر من الميتافيزيقا . وأخذ عن كوندورسييه مفهوم التقدم (٣) .

وامتدح كروت آدم سميث ، وأشار إلى تحليله لظاهرة تقسيم العمل . ومع ذلك فقد انتقد خاصية التنظيم الذاتي للسوق ، وفوضي مبدأ دعه يعمل

١ - د. مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ومدارسه - الكتاب الثالث -
للمدارس الاجتماعية المعاصرة ص ٢٦ :

(2) Nibert Elias, what is Sociology, p. 37

laissez faire . ووافق بحيث على أن تقسم العمل يجلب التعاون الاجتماعي
ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج .

أما الكونت هنري سانت سيمون Henri Saint - Simon فقد كان
كونت سكرتيرا له ، وأخذ عنه الدعوة إلى علم المجتمع حتى يقود عمليات البناء
وإعادة تنظيم المجتمع *Reconstruction of Society* « هذا وقد حاول
سان سيمون أن يحدد ضرورة قيام علم الاجتماع باعتباره هدفا *Goal* أما أوجبت
كونت فقد استطاع أن يحقق ما لم يتوصل إليه سان سيمون ، فنجح كونت
في إرساء قواعد علم الاجتماع ، وفي تحديد ملامح المنهج السوسيولوجي
الوضعي .

ولم يستمر كونت مع سان سيمون أكثر من أربع سنوات إذ دب الشقاق
بينهما عام ١٨٢٤ ، لأن سان سيمون كان أكثر تقدما من الموقف المحافظ
لتلميذه كونت . فقد قدم سان سيمون الإصلاح الاجتماعي على الإصلاح
العالمي ، أما كونت فكان يرى العكس ، إذ اتضح له أن التيارات العنيفة التي
تقذف بالمجتمع لا يمكن أن نعزوها إلى أسباب سياسية أو اقتصادية بسيطة ،
بل هي ناشئة عن الاضطراب الخلقي ، وفساد معايير الرأي العام ، وهذا ناشئ
بدوره عن التوضى العقلية . ولهذا اعتقد كونت أن الإصلاح العالمي أولى
بالتقديم لأنه الأساس للإصلاح الاجتماعي ويتأتى الإصلاح العالمي والقضاء
على التوضى العقلية بإنشاء علم جديد يدرس ظواهر المجتمع دراسة علمية
وضعية ، لأن هذه الظواهر - كما تصور - لم تخضع حتى عهده للدراسة العلمية
شأن ما عداها من ظواهر العلوم المعروفة .

وبعد كونت مؤسس الفلسفة الوضعية ، ويتجلى ذلك في أول وأعظم
أعماله ، والتي ظهرت في ست مجلدات خلال الفترة من عام ١٨٣٠ - ١٨٤٢

بعنوان « مقالات في الفلسفة الوضعية Cours de Philosophie Positivisme .
ويستخدم كونه كلمة وضعية كترادف لكلمة علمية Scientific
والتي تعني اكتساب المعرفة باستخدام النظريات والملاحظات الامبيريقية .

بدأ كونت مذهبه بأن أثبت للمعارف الإنسانية العلوم التي أحصى منها
ست علوم رتبها كالآتي : الرياضيات ، والفلك astronomy ، والفيزياء physics ،
والكيمياء Chemistry ، والبيولوجيا Biology وأخيرا توج هذه العلوم
بالعلم الجديد ، وهو الفيزياء الاجتماعية ، أو علم الاجتماع Sociology ، أي
الدراسة الواقعية للمجتمعات .

وترتب هذه العلوم حسب تركيبها المتزايد في التعقيد . فالأكثر بساطة
نشأ قبل الأكثر تعقيدا ، وبحيث يعتمد كل علم من هذه العلوم في ظهوره على
العلوم الذي سبقته . فالظواهر الرياضية هي أبسط الظواهر الموجودة في
العكون ، حيث تتميز موضوعات الرياضيات بالتجريد والعورية والرمزية
Symbolism

أما الظواهر الفلكية فهي أكثر تعقيدا من الظواهر الرياضية ؛ حيث
أن الأفلاك والأجرام السماوية تدور هنا وهناك ، بينما نجد أن موضوعاتها
إنما هي رموز تدور حول مجردات عقلية ، ولا تدور إلا في عالم الفكر المصورى
الخالص . وهكذا ، فإذا كانت الظواهر الفلكية أكثر تعقيدا من الظواهر
الرياضية ، فإن علم الفلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الرياضيات ، كما يستخدم عالم
الأفلاك والمفضاء في نفس الوقت متأهجا الرياضيات في التوصل إلى الحقائق العامة
في علم الفلك ، وفي التحكم وضبط ظواهر الفضاء الخارجي .

أما علم الطبيعة Physics ، فأننا نعلم أن الظواهر الطبيعية تدور حول
الحرارة والضوء والصوت ، وكل ما يتعلق بتلك الظواهر التي تحيط بنا من

كل جانب ، ولذلك كانت الظواهر الطبيعية أكثر تركيباً وتعقيداً من الظواهر الفلكية والرياضية ، حيث أننا بهدد الظواهر الطبيعية ، يمكننا أن نقوم بعزل هذه الظواهر في العمل ، وهذا العزل التجريبي لا يتحقق في علوم الرياضة والفلك .

وهناك ما هو أعقد من الظواهر الطبيعية ، وهي ظواهر الكيمياء ، حيث أنها تتصل بالمواد ، وترتبط بالتفاعل التجريبي ، ونتائج العملية ، وهي أكثر تركيباً من الظواهر الطبيعية .

ويأتي العلم الخامس وهو علم البيولوجيا بعد علم الكيمياء ، حيث تتعقد الظواهر البيولوجية إلى حد كبير ، فيدرس علم البيولوجيا الكائنات العضوية - كيف تتركب ؟ وما هي خصائصها التشريحية ؟ وهذه خصائص لا نجدها في علوم الكيمياء التي تتعلق فقط بدراسة الجوامد ، إلا أن البيولوجيا إنما تتصل مباشرة بالحياة ، لأنها علم الحياة ، ولذلك كانت الظواهر البيولوجية أكثر تركيباً من الظواهر الكيميائية ، واستند علم البيولوجيا إلى حقائق ونتائج العلوم الطبيعية والكيميائية ^(١) .

أما العلم السادس والأخير في سلم العلوم ، فهو علم الاجتماع ، وهو أكثر تعقيداً من العلوم السابقة . ويعتمد اعتماداً كبيراً في نموه عليها ، فكثير ما يعود إلى الالتفات إلى نتائج علم البيولوجيا والتشريح ، حيث تدرس هذه العلوم الكائنات العضوية الوحيدة أو المنعزلة ، ولكن علم الاجتماع إنما يدرس تلك المجتمعات التي تتألف من مجموعات هائلة من الكائنات البشرية . ولذلك

١ - د. قباري محمد اسماعيل . الأنتروبولوجيا الاجتماعية . ص ٣٢٩ -

كانت الظاهرة الاجتماعية أكثر تعقيدا وتركيبا من الظاهرة البيولوجية .
كذلك فهو يستخدم مناهج هذه العلوم ، بالإضافة إلى استخدامه المنهج
التاريخي والمنهج المقارن^(١) .

والمجتمع الإنساني - كما يرى كونت - يجب أن يُدرس بنفس الطريقة
العلمية التي يُدرس بها علم الطبيعة ، ويستخرج قوانين تشبه قوانين الكون ،
وفي هذا فإن كونت أراد أن يخلق علم طبيعي للمجتمع يفسر التطور الماضي
للإنسانية ، ويتنبأ بالمستقبل ، كما يفسر لنا الشروط الضرورية للاستقرار
الاجتماعي خلال فترة معينة من الزمن . وعليه فإن علم الاجتماع عنده يستند
إلى « السببية والملاحظة » . وملاحظة الحقائق لابد وأن تستند على نظرية
من النظريات .

أدرك كونت منذ عام ١٨٢٢ ضرورة هذا العلم الجديد ، فكذب يقول :
لدينا الآن فيزياء فلكية ، وفيزياء أرضية ، آلية أو كيميائية ، ولدينا فيزياء
نباتية ، وفيزياء حيوانية ... ولكننا الآن في حاجة إلى فيزياء أخرى وأخيرة ،
وهي الفيزياء الاجتماعية Social Physics « لنستكمل نسق معرفتنا بالطبيعة .
ثم عدل كونت عن هذه التسمية إلى اصطلاح علم الاجتماع Sociology « بعد
أن شرع العالم البلجيكي « أدولف كيتليه » في إجراءات دراسات إحصائية
عن المجتمع ، وسمى هذه المحاولة « الفيزياء الاجتماعية » وحدد كونت مادة
« علم الاجتماع أو موضوعه » فوجدها متمثلة في الظواهر الاجتماعية .

(١) See Lewis A. Gaser. Waters of Sociological and Social

وينقسم علم الاجتماع عند أوجست كوفت إلى قسمين رئيسيين: الاستاتيكا الاجتماعية La Statique - أى ثبات المجتمع واستقراره، والديناميكا الاجتماعية La dynamique أى تطور المجتمع وتقدمه، أو كما يسميه السوسيولوجيون في وقتنا المعاصر Structure ، والتغير Change .

ويهتم الاستاتيكا الاجتماعية بدراسة شروط المجتمع، فهو يقوم على فكرة التضامن والنظام والاعتماد المتبادل بين الأجزاء المختلفة. فالمجتمع يتكون من عدة نظم وقواعد منها السياسى والقضائى والاقتصادى والحلى والدينى، وهى متسقة ومترابطة ومتضامنة وثبتة وتستقر خلال فترة معينة من تاريخها. وحيث أن التاريخ الإنسانى ظل حقبات طويلة تحت سيادة نموذج التكرار الدينى، لذا يعد الدين مصدراً رئيسياً للثبات الاجتماعى والوحدة والتضامن. وميز كوفت بين ثلاث مستويات موجودة فى المجتمع: الفرد، والأسرة، والاتحادات الاجتماعية Social Comdiation. واستبعد الفرد من الدراسة السوسيولوجية، فالعرد فى ذاته لا يعد عنصراً اجتماعياً، والقوة الاجتماعية فى حقيقتها تتبع من تضامن الأفراد واتحادهم ومشاركتهم فى العمل وتوزيع الوظائف فيما بينهم. واعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعية الأساسية. وهى تتمتع بدرجة خاصة من الوحدة unity، وبطابع أخلاقى يميزها عن الوحدات الاجتماعية الأخرى. وقرر كوفت مبدأ خضوع المرأة للرجل مع الاعتراف بسموها من الناحية العاطفية والوجدانية الضرورية للاستقرار فى حياة الأسرة. وتكلم عن الزواج واعتبره استعداداً طبيعياً طاماً، وهو الأساس الأول لكل مجتمع. وهو لا يقبل فكرة الطلاق ويعتبرها من عوامل الإخلال بنظام الحياة الأسرية وحياة المجتمع.

ومن خلال التنسيق بين الأمر تظهر الاتحادات، كالعائلات الاجتماعية

والمدن . ومن خلال العديد من الاتجاهات الاجتماعية يظهر النموذج السيامى
أو الدولة .

وميز كونت بين الدولة ، والمجتمع ، والأمة ، والحكومة ، والدولة . في
نظره - نظام مصطنع Artificial إلى حد ما ، ولكنها من ناحية أخرى نظام
طبيعى لأن أى مجتمع لا يمكن له البقاء دون حكومة . وكلما تقدم المجتمع
أصبحت الحكومة أكثر لزوما .

ويرى كونت أن التضامن الاجتماعى لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة
إلا إذا وجه المسؤولون عنايتهم إلى إصلاح ثلاث نظم اجتماعية أساسية
هى :

١ - نظام التربية والتعليم

٢ - نظام الأسرة

٣ - النظام السيامى للدولة

وفما يتعلق بوسائل الإصلاح السياسى ، أتضح له أن السياسة وحدها
لا تكون فرما بذاته ، بل هى جزء لا يتجزأ من العلوم الانسانية ، ولا يمكن
فهمها والتوصل إلى تنظيمها إلا إذا درسنا للنظم الاجتماعية الأخرى التى
تتعلق بها . ومن هنا فليست هى بفردتها الأساس فى القوضى السياسية ، بل
إن أساس ذلك نوع من الإضطرابات العقلية ، أى إلى عدم وجود مبادئ
مشتركة بين جميع العقول . ومن ثم رد كونت الأزمات السياسية فى عصره
إلى ما أسماه بالقوضى العقلية ^(١) .

1 - Morton Davies & Vaughan Lewis, Models of Political Systems p. 8.

أما الديناميك الاجتماعي (الاجتماع الديناميكي) ، فهو يقوم على فكرة التقدم والتغير والتطور وبمحت قوانين نمو المجتمع أى دراسة المجتمع في حركته المستمرة . ويرى كونت أن الإنسانية ، وكل فرع من فروع المعرفة ، والفرد في تطوره وتربيته وتعليمه ونمو عقله ، قد مرت في تطورها بمراحل تطابق المراحل التي وضعها في قانون الحالات الثلاث *Lois des trois Etats* وهي اللاهوتية *L'état théologique* والميتافيزيقية *L'état métaphysique* والوضعية أو العلمية *L'état positif* .

وفي العصر اللاهوتي تفسر الظواهر الاجتماعية بمأل أولية تتشخص بصفة عامة في الآلهة ، وفي الأنظمة الاجتماعية التي تتوافق مع هذه العقيدة ، وحيث يخضع أفراد المجتمع للروحانيات ، ويسود رجال الدين ويكون لهم التفوق والسيطرة وقد قسم كونت هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل فرعية — العلو الخرافي *Fetichism* ، وطور تعدد الآلهة *polytheism* ، وطور وحدة الآلهة *monothéisme* .

أما الطور الخرافي ، فقد ساد فيه الاعتقاد ، بأن بعض الأشياء أو الحيوانات أو الأجرام السماوية لها روح ولها إرادة تتسلط بها على ما يحدث في حياة الإنسان . وخلال هذا الطور تنظم العائلة نفسها ويستقر مكان إقامتها ، مما يساعد على إقامة الدولة .

وبإتداء عصر تعدد الآلهة حين عدل الإنسان عن عبادة الأشياء ذاتها واستبدلها بأرواح غارجة عن الأشياء بحيث تستطيع أن تحكم فيها . وترتب على تقيده بعبادة الآلهة نشأة الروح الحرة ، فقد زخرت الميثولوجيا اليونانية بالحروب والملاحم بين الآلهة المختلفة ، وأقدم الناس تبعاً

لذلك شيعاً وأحزاباً كل يصعب لآلهته . كما نشأت الروح الفنية رغبة في تمجيد انتصارات الآلهة ووصف معاركهم تارة بالشعر وتارة بالنحت . وفي ذلك العهد نشأت طبقة الكهنة ورجال الدين ، وأقيمت المعابد ، وظهرت دولة المدينة ، ونظام ملكية الأرض ، ونسق الطبقة .

ويبدأ عصر وحدة الآلهة بفصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية ، وفيه تحولت الروح الحرة إلى نوع من الاستقرار الذي نتج عنه ما خلفته لنا المصور الوسطى من آثار فيه تقوم على تمجيد الدين والكنيسة .

ويبدأ العصر المينتافيزيقي - فيما يرى كوفت - بأواخر المصور الوسطى وعصر النهضة ، وهي مرحلة تعد تعديلاً للمرحلة اللاهوتية ، وفيها برزت الدولة ، وبدأ تحطيم الروح الحرة ليحل محلها الروح الصناعية . وظهرت أول بوادر هذا التحطيم في التراع بين البابا والأشراف - أي بين ممثل الله على الروحية ويمثل السلطة الزمنية . ثم ظهر التصديق داخل نطاق الدين فظهرت الحركة البروتستانتية ، والتي تعني الاحتجاج على سلطة الكنيسة ، وتطالب بما للعقل من حق في الاقتناع بالعقيدة قبل التسليم بها .

أما العصر الوضعي ، فيبدأ بالنورثة الفرنسية ، ويقوم على الإنجاء العقلاني وفسر الظواهر تفسيراً علمياً يقوم على الملاحظة العلمية والتجربة . ويميز هذا العصر باستقلال التفكير الإنساني مما أدى به سريعاً إلى التقدم في الصناعة والفن والعلم . وقد قضت النورثة على النظم القديمة التي كانت تعوق تقدم الإنسانية ، فأصبح من الواجب أن يستبدل بنظم جديدة تحقق وروح العصر الوضعي .

ويرى كوفت أن انتقال الإنسانية من مرحلة إلى مرحلة أخرى يجمع

عن زيادة السكان ، ويتجلى فيه تقسيم العمل ، وبماحيته تقدم يبدو في
مظهرين :

أ - تقدم في الحالة الاجتماعية

ب - تقدم في الطبيعة الإنسانية

وهذا التطور نحو الكمال بطيء ويعتريه بعض العقبات وتذله الجهود .

وفي ضوء هذا فإن كلمة « تقدم » عند كونت إنما تعنى سيراً اجتماعياً
نحو هدف معين لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المرور بأدوار ضرورية متعددة،
أي أن السير الاجتماعي لابد أن يكون خاضعاً لقوانين . بينما كان المفكرون
المنابعون لكونت يدرسونها على أنها مجرد اضطرابات أو ذنوبات تصب في
المجتمعات ، ولم يفتنوا إلى القوانين .

ويؤخذ على كونت أنه وسائر الوضعيين قد غلب عنهم أن هناك الكثير
من العقبات والصعوبات التي تعترض منهج علم الاجتماع لتحقيق تلك الوضعية ،
فالظواهر الاجتماعية إنما هي في ذاتها ظواهر إنسانية ، وتتميز عن الظواهر
الطبيعية . والظواهر الاجتماعية كما أعلن كونت نفسه تنقسم بالتعقيد الذي
لا يتوافر في الظاهرة الطبيعية التي تتميز ببساطتها وخضوعها للقياس والكم
والتجربة والتنبؤ . وهذه أمور وخواص لا تتوافر إطلاقاً في الظواهر
الطبيعية . ومن ثم تصبح علم الاجتماع أقل درجة من وضعية العلم
الطبيعي . كذلك فإن كونت لم يمارس عملياً ما كان ينادي به ، فقد نادى
بالوضعية السبولوجية ، واستخدام المنهج العلمي ، ثم شرع للمنطق والفكر
الإنساني قانوناً ميتافيزيقياً خالصاً لا يستند إلى الوضعية في شيء ، وإنما
هو فرض فلسفي .

كذلك فإن القائمة التي وضعها كونت العلوم قائمة ناقصة ، فقد أغفل علم النفس الذي اعتبره فرما من الفسيولوجيا .

وأرجع كونت تطور الظواهر الاجتماعية إلى تطور التفكير ، مع أن تطور المجتمع ينتج من العديد من العوامل المتفاعلة ، بل إن تطور التفكير ليس إلا مظهراً من مظاهر تطور المجتمع ، ولا يعتبر هو ذاته سبباً لهذا التطور .

وإذا أردنا أن نضع قانون الحالات الثلاث في ميزان النقد ، فالتنا نقول أن المرحلة الأولى اللاهوتية لا تختفي — كما يقول جنزبرج — بظهور العلم وتطور النظريات العلمية ، فهي تظهر في صورة من الصور لدى العلماء والفلاسفة وتاريخ العلم يشهد بامتزاج الفكر الميتافيزيقي بالفكر العلمي الخالص . فقد أسس كل من كبلر Kepler وديكارت رأياً في قوانين الطبيعة على القول بكمال الله ، ورأى نيوتن أن نظام المجموعة الشمسية راجع إلى القدرة الآلمية وأن المكان اللانهائي infinite space هو الحس الإلهي ، والدال على وجوده في كل مكان فلا معنى إذن للقول بفكرة المراحل أو القواصل التي تفصل بين جوانب الفكر الانساني يرمته برغم إتصالها الأكيد^(١) .

روبرت موريسون ماكيفر Robert Morrison Maciver

(— ١٨٨٢)

ولد روبرت م ماكيفر في ١٧ إبريل عام ١٨٨٢ في ستونواي في اسكتلنده، وكان أبوه من سلالة عائلة تعمل في فلاحه البساتين والعبيد ، واشتغل أبوه بالتجارة ونشأ في مناخ مسيحي اسكتلندي يتم بصلاية الرأي ، ويضع قيوداً وضوابط على السلوك ، فتعلم منه كيف يقاوم ثم يستنكر . وكان ماكيفر يؤدي شعاره الدينية المنزلية بانظام ، ويقرأ الإنجيل ، ويمتنع عن اللهو . واحتوت مكتبة بيته كتباً ترجع إلى العصر الفكتوري ، وفتح عينيه على ازدهار الأدب الانجليزي ، وكما يقول (١) : فقد غير هذا الأدب مناخ حياته وتعلم التطايم الأرثوذكسية عن العصر اللاتيني . واليوناني . كما تعلم اللغة الفرنسية ، والعلوم الفيزيقية . وفي السادسة عشرة من عمره سافر إلى أدنبره ، ثم إلى جامعة إكسفورد ، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره عام ١٩١٥ واشتغل بالتدريس في وطنه الأصلي ، وفي كندا . ومنذ عام ١٩٢٧ ، وحتى تقاعده عمل بالتدريس في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وضع ماكيفر مجموعة كبيرة من الكتب الشهيرة في ميادين النظرية السياسية ، والاقتصاد ، والعلوم الاجتماعية التطبيقية ، والفلسفة ، وعلم الاجتماع . ومن مؤلفاته « المجتمع المحلي Community » (١٩١٧) ، « والمجتمع Society » (١٩٣١) ، و« العلية الاجتماعية » .

ويرى ماكيفر أن مناهج العلوم الفيزيقية لا تستطيع بمفردها أن تفسر

الظواهر الاجتماعية . ومع ذلك فليس هناك تعارض بين الحقائق الاجتماعية والمعلومات الإحصائية . وحدد موقفه من التفسير الوضعي الذي يطابق بين العملية الاجتماعية والعلية الطبيعية . وحاول أن لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه غيره من أنصار الاتجاه الوضعي ، ذلك أن العلاقة بين الريح والموج تصور رابطة لا تتغير ذات طبيعة خارجية ، كما أنها تعكس في نفس الوقت قوانين طبيعية وليست اجتماعية ، ولهذا فمن الخطأ أن تطبق نفس النتائج والتعديلات على الظواهر الاجتماعية التي تتضمن بالضرورة ناحية نفسية ، فهناك فرقاً جوهرياً بين نطـ. العلية الذي يطبق على إنسان يهرب من جمهور يطارده ، فالورقة لا تعرف الخوف ولا الكراهية ، وبدون الخوف والكراهية لن يهرب الرجل ويطارده أحد . وهكذا نرى أن إدخال العامل النفسي في التفسير السيسولوجي حدد موقف ما كيفر من العلية الاجتماعية ، فطالما أن علم الاجتماع يعنى بالنطاقين النفسي والاجتماعي اللذين يبدآن من النطاقين البيولوجي والطبيعي ، فإن هذين النطاقين الآخرين لهما تأثيرات عليـة على الوقائع الاجتماعية (١) .

وبدأ ما كيفر بأن أولى اهتمامه بتحديد مفهوم المصطلحات المستخدمة في علم الاجتماع ، وميز بينها تمييزاً واضحاً مثل : المجتمع Society ، والمجتمع المحلي Community ، والرابطة Association ، والنظام Institutions ، والاتجاهات Attitudes ، والمصالح Interests ، والسنن الاجتماعية Social Codes ، والطبقة الاجتماعية ، والحشد ، والثقافة ، والحضارة Civilization ، كما ميز

(١) أنظر د. محمد عاطف غيث . علم الاجتماع - النظرية والمنهج

والموضوع ص ١٢٥ - ١٣٦ .

بين المصالح الفردية والمشاركة ، والدولة والمجتمع ، والنظم الداخلية التي تتضمن الشعور البشرى ، والمخارجية والتي تشمل الجوانب البيولوجية والجغرافية والتكنولوجية . ويعتبر ما كيفر أن هذه التحددات هي الاطار الاساسى لنظريته فى البناء الاجتماعى والتغير الاجتماعى .

والانسان — فيما يرى ما كيفر — حيوان اجتماعى . فنحن بدايات الفكر المسجل نجد أن الانسان لا يستطيع أن يعيش منعزلا ، فهو يعتمد على المجتمع لأكثر من مجرد الانتاج والراحة والتعليم والامداد . ومنذ ولادته ولد فيه الحاجة إلى المجتمع . ولا يجب أن الحبس الاقراى يعد أشد وطأة على النفس من الأشغال الشاقة ، لأنه يحول دون أن يحقق الانسان إشباع حاجاته الجوهرية وهكذا فإن الانسانية إنما تعنى وجود علاقات اجتماعية تجعل الحياة الانسانية ممكنة ، والحاجة إلى المجتمع تتأصل فى طبيعتنا الجوهرية . وباختصار فإن المجتمع هو نسق من العلاقات الاجتماعية . وهو يمتنع بشكل أو بآخر أو بقاء وهذا الشكل يمكن دراسته ودراسة مستقلة عن الأفراد وتفاعلهم . وفى ضوء هذا فإنه يمكن دراسة المجتمع دون أن ندرس تفاعلهم ، كما هو الحال عند ما ندرس اللغة دون أن نهتم بدراسة أسلوب الخطابة . فالمجتمع هنا هو اللغة أما رموز اللغة فهي التى تشير إليها بالبناء^(١) .

ويميز ما كيفر بين علم الاجتماع ، والأنثروبولوجيا ، والاقتصاد ، والتاريخ ، وعلم النفس ، وعلم النفس الاجتماعى . وأعلن — فى كتابه المجتمع

(1) See M. MacIver & Charles Page, Society, An Introductory Analysis P.8 & See Robert Bierstedt, op cit. p. 240

المحلى، Community، أن الألام بهذه الاختلافات هو أحد الأسس التي يبنى عليها معرفة مجال علم الاجتماع . وعلم الاجتماع - عنده - يهتم بالعلاقات الاجتماعية ، والمجتمع (١) .

وذكر ماكيفر في كتابه الذى اشترك فيه مع سينج بعنوان « المجتمع » . أن المجتمعات البسيطة مثل هنود الكواكتيل Kwakiutl وسكان جزر التروبريانند Trobriand وسكان الساموان Samoan تكبدى بينهم العلاقات الاجتماعية فى شكل قيام أفراد المجتمع بالصيد البرى وصيد السمك ، وقيامهم بحفر الأرض أو النسيج أو التجارة ، وهى عمليات متشابهة فى حياتهم الاجتماعية ، وتميز بمجمعات ثقافية ، حيث تسود الحياة تقاليد واحتفالات وأساطير وفنون . والآن عندهم ليس فناً من أجل الفن ، ولكنه فن تقى ، حيث يقومون بصنع السلال والحصر ، والأقداح ، والرغ، والقوس ، وهى أساس الروابط الثقافية (٢) .

وأشار ماكيفر إلى وجود الجماعات الداخلية In group والجماعات الخارجية out group فى جميع المجتمعات ، وذلك بالرغم من اختلاف المصالح وظروف الحياة من مجتمع لآخر . إلا أنها تجعل فى المجتمعات البدائية بشكل بسيط غير معقد ، ويكون من الصعب التمييز بين الجماعات .

كما ميز ماكيفر بين الجماعات الأولية والجماعات الثانوية ، فى الأولى تقوم علاقات الوجه للوجه ، وتقوم فى الثانية روابط واسعة ، وعلاقات غير شخصية

(1) Robert Moris MacIver, Community, Sociological Study, P. 256.

(2) R.M. Maciver & Charles Page, op. cit, p. 631.

وتعبر في المجتمعات المعقدة (١) .

وأورد ماكيفر ثلاثة أنماط من الظواهر الاجتماعية الديناميكية هي :

الأولى : وهي الظواهر التوزيعية *Distributive changes* ، وهي تعبر عن التغيرات المختلفة في السنن الاجتماعية وأساليب الحياة ، واختلافها في الزمان والمكان ، والذبذبات التي تعترى نسب المواليد والوفيات والجرعة والزواج . ويمثل هذا النوع من التغيرات مجموعة الأفعال الفردية ، ولا تشير هذه الظواهر إلى جماعة بأكملها .

الثانية . وهي الظواهر الجمعية *Collective* ، وتمثل في الحركات الاجتماعية المنظمة والسياسات الإدارية ، والثورات السياسية والاجتماعية :

الثالثة : وهي الظواهر الارتباطية (*Conjunctural*) ، التي تعبر عن ارتباط عدة قوى أو ظروف تؤدي إلى تغيرات في البناء الاجتماعي ، مثل تغير المجتمع من الزراعي إلى المصنعة أو الذبذبات التي تحدث في دورات العمل والتجارة .

وحلل ماكيفر الثورات في ضوء التغيرات العلمية الحديثة ، والحكومة - في رأيه - تنظيم يمارس السلطة . وهي ذات مظهر تاريخي يحمل طابع العصر والمكان ، وهي تخضع لتغيرات قد تكون سريعة ، أو مفاجئة وهي ما تسمى بالثورات (٢) .

وأختلف ماكيفر عن ماركس في تصوره لأنثر الثورة في التغير الاجتماعي

(1) Ibid . p. 218

(2) John Rees, op. cit. p.p. 80 - 81.

فقد اعتبر ما كير أن الطبقات الاجتماعية متداخلة ، وأنها قد تكون متصاحة في بعض المواقف . ويضيف أن الصراع بين الطبقات الاجتماعية لا يحدث دائماً بسبب المصالح الاقتصادية ؛ فقد يحدث بسبب السلطة . وعند ما عارض الحكومة الأوليغارشية مطالب واحتياجات الطبقات المحكومة ، فإن الثورة هي الطريق الوحيد الذي تلجأ إليه هذه الطبقات . أما الدافع الذي يدفعها إلى الثورة ، فهو الإحساس الخافد بالاضطهاد وعدم المساواة^(١) .

جورج أندرو لندبرج George Andrew Lundberg

(١٨٩٥ —)

ولد جورج أندرو لندبرج في فيردال Fairdale شمال ولاية دو كوتا Dokota في ٢ أكتوبر عام ١٨٩٥ ، وكان أبوه من المهاجرين السويديين . وشب لندبرج في مزرعة أبيه ، وتعلم في مدرسة القرية الابتدائية المكونة من فصل واحد . وكان سكان هذه المقاطعة مزيجاً من جنسيات مختلفة : الاسكتلندي ، والألمان والروس . ويقول لندبرج أنه لم يشاهد في مدرسته أحدًا من النرويج أو اليهود أو الشرقيين .

هذا ولم يلتحق لندبرج بمدرسة عليا ، وإنما درس بالمراسلة في مدرسة شيكاغو وحصل على الدبلوم ، ثم استطاع أن يوفر مالا مكنته من الالتحاق بجامعة دو كوتا ، وحصل منها على الدرجة التعليمية عام ١٩٢٠ . ثم ساعده الحظ على الالتحاق بجامعة لندن ، واستمع إلى محاضرات هوبهاوس Hobbhouse وويستر مارك Westermarck في مدرسة الاقتصاد^(٢) .

(1) Loan Davies op. cit. p. 27

(2) Robert Bierstedt, American sociological Theory, p.349

ويعتبر لندبرج أحد أقطاب الاتجاه الوضعي الحديث في علم الاجتماع .
وتظهر وضعيته من خلال كتابيه « أسس علم الاجتماع » و« هل يستطيع
العلم إنقاذنا » .

واعتبر لندبرج العلم سواء كان علماً طبيعياً أم اجتماعياً وسيلة فنية
« للتوافق » بالضرورة ، ذلك أن كل استقصاء يبدأ بقوتر أو اختلال من
نوع معين في المستقصى . ويجري هذا التوافق على أساس أن كل الظواهر التي
يتم بها العالم تتكون من انتقالات الطاقة (أى الحركة) في عالم طبيعي ،
وكل حركة تتم تأخذ (مكاناً) في الزمن في حقل « القوة » الذي يشكل
جزءاً من العالم ، والذي يعرفه لندبرج على أنه الموقف وحركات الناس
وضلوهم التي تحدد مواضعهم في المواقف الاجتماعية تكون موضوع العلوم
الاجتماعية .

ويرى لندبرج أن العناصر الثقافية المختلفة لا يمكن ملاحظتها جميعاً . فمن
السهولة ملاحظة الإنتاج المادى ، أو الرمزي كالعادات والتراث الشعبي وأنساق
الأفعال ومع ذلك ، فقد يصعب ملاحظة الرموز التي تنظم التفاعل الإنسانى .
ويرجع ذلك إلى عدم وضوحها ، وإلى استخدام الأعراف والتقاليد . وعليه
فحين يبحث انحراف عن هذه الرموز ، يصعب إدراك العلاقة بينها وبين السلوك
الجمعى ونتائجها . ومن ثم فإن معرفة حقيقة الرموز تستلزم خبرة ومهارة
وفراسة الملاحظ^(١) .

(١) Gerge A, Lundberg E clarence C. Schrag E Otto N:
Larsen, Sociology, 107.

وليام أوجبرن

أقام نظرية في الفكر السوسيولوجي تستند إلى الاتجاه الوضعي سواء ظهرت السلوكية أو الرياضية في أعماله . وصنف الثقافة إلى ثقافة مادية Material Culture ، وثقافة لا مادية Immaterial culture . وتشمل الثقافة للمادية كل ما يصنعه العقل البشري من أشياء ملموسة ، وكذلك كل ما يحصل عليه الناس عن طريق استخدام فنونهم التكنولوجية . واستخلص - نتيجة دراسته لـ ١٥٠٠ اختراع واكتشاف أن العوامل الأساسية في التغير هو تراكم المور الثقافية التي تترتب على حمية الاختراع والاكتشاف^(١) .

أما الثقافة اللامادية ، فهي تشمل النظم الاجتماعية ومظاهر السلوك التي تتمثل في العادات والتقاليد ، والتي تعبر عن المثل والقيم والأفكار والمعتقدات وكل من الثقافة المادية واللامادية بدور حول إشباع الحاجات الرئيسية للإنسان الأمر الذي يعطيه نظمه الاجتماعية التي هي جوهر الثقافة .

ويرى أوجبرن أن تغير الجزء اللامادي من الثقافة لا يسير بسهولة ، بل جترضه عقبات كثيرة منها الصراع الذي يديه أصحاب المصالح التي سوف تضار من التغير ، والخوف الذي يسيطر على بعض الناس خشية تجربة ما هو جديد ، والبطء الذي قد يعود إلى تحكم العادات أو التزامات المحافظة ، وقد تكون مبادئ التريبة غير المتغيرة ، أو صعوبة المراجعة العقلية عند بعض الناس

(1) See Robert K. Merton, The Sociology of Science, Theoretical and Empirical Investigations, p. 352.

من الأسباب الهامة لتعويق للتغيرات الجديدة ، ولكن التغير نتيجة لاستمرار عملياته يقلل دائماً في هذه المعوقات بالتدرج .

ولما كان التغير في الثقافة المادية يسبق التغير في الثقافة اللامادية ، ونظراً لبطء وصول الأخيرة إلى التقاء مع الأولى ، فإن هذا يترتب عليه ما أسماه « أوجيرن » « التخلف Lag » الذي قد يكون ضاراً بالمجتمع ، ومن أجل هذا يجب قياس هذا التخلف لمعرفة مداه وتأثيراته المختلفة . ومثال ذلك أن التشرعات التي تحمي العمال لا تنمو بالدرجة التي تنمو بها الآلات (١) .

خلاصة

تبين من هذا الفصل أن الثورة الصناعية في إنجلترا ، والتحول الذي ارتبط بها ، قد صاحبه تغيرات ضخمة مثل اغتراب الإنسان في الحضر والمناطق الصناعية ، والتنقل في البناء الطبقي ، والذي يقوم على أسس اقتصادية وسلوك المستهلك والمكانة السياسية .

وأنضح أن هذه التغيرات كان لها أثرها الواضح في ازدياد الاهتمام بفهم المجتمع والتغيرات الاجتماعية ، وانعكس ذلك على الفكر الاجتماعي والسياسي خلال هذه الحقبة من التاريخ وظهرت نظريات سيولوجية وسياسية جديدة ففي إنجلترا ظهرت هيرت سينسر ، وفي فرنسا ظهر أوجست كوت ، وفي ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ظهر كارل ماركس ، وفي ألمانيا ظهر ماكس فيبر . واستبان من هذا الفصل أن الاتجاه الوضعي كان أحد الاتجاهات الكبرى

الذى ظهر فى هذا العصر . وقد أنكر أصحابه التفكير العقلى الخالص للعلاقة بين الفرد والمجتمع ، ونادوا بالاتصال كلية عن الفلسفة . وفسروا الظواهر الاجتماعية فى ضوء معطيات التجربة ، ومفاهيم ومصطلحات علوم الرياضة والميكانيكا والطبيعة والكيمياء . ومن أبرز الذين أخذوا بهذا الاتجاه أوجست كوت وروبرت ماكينفر وجورج لندبرج ووليام أوجبرن .

الفصل الثامن

الاتجاه التطوري التاريخي

تقديم :

التطور هو أحد الاتجاهات الأساسية التي ظهرت في القرن التاسع عشر . فقد أسهم كثير من الباحثين في نظريات هذا الاتجاه ، وفي رأى أصحاب هذا الاتجاه أن السير الرتيب للانسانية لا يمكن أن يكون اعتباراً أو خاضعاً للنسيئات الفردية والأهواء والمعادقات ، ولكنه يقع في مراحل متعاقبة ينظمها قانون واحد يجمع في كلماته القصيرة كل تاريخ الإنسانية .

وكان تشارلس ديروين أحد رواده . أما لاكمب Lecomب فقد ذكر عن علم الاجتماع التاريخي أو التاريخ الاجتماعي أن التاريخ ينبغي أن يكون علماً شاملاً لتطور النظم . وشرح « هنري بير Heral Berr » ناشر كتاب تاريخ الحضارة A. Great History of civilization التركيب التاريخي . وألف « جورج رينارد George Renard » عدداً من الكتب في التاريخ الاجتماعي Social History تذكر منها « تاريخ الصناعة والعمل The History of Industry and labor » . كما تبنى « إميل ليفاسور Emile Levasseur » التاريخ الاجتماعي في تناول المشاكل وتطور العمل (١) .

١- See Harry Elmer Barnes, op, cit. p 400

فيكو Vico (١٦٦٨ - ١٧٤٤)

إيطالي الجنسية ، وتتلخص نظريته في أن تاريخ الإنسانية يمثل وحدة متماسكة ، وأن تاريخ الشعوب وتطور مظاهر حياتها يمر في ثلاث مراحل متتابعة على التوالي : المرحلة الدينية ، ومرحلة البطولة ، ومرحلة الإنسانية . وهذا التطور بسيراً سيراً دائرياً بمعنى أن آخر طور يهد للتطور الأول .

سان سيمون Count Henri de Saint Simon

(١٧٦٠ - ١٨٢٥)

فيلسوف اجتماعي فرنسي ، نال في شبابه شهرة في الجيش الفرنسي في أمريكا ، وعند عودته إلى فرنسا عام ١٧٨٣ آزر للثورة الفرنسية ونزل عن أقبه ، جمع ثروة عن طريق المضاربة ، أنفقها بسخاء على (صالون العلماء)^(١) .

واستخدم سان سيمون كلمة علم السياسة Science politique بدلا من كلمة علم اجتماع Sociology التي صاغها أوجست كوت . ونشر عدة موضوعات بعد أن قام بتجميع وتنسيق الاتجاهات والمذاهب التي كانت سائدة في عصره^(٢) .

تفحص سان سيمون الظروف الأخلاقية والسياسية في العصور الوسطى ، وقلتها بالظروف الاجتماعية في بداية القرن التاسع عشر ، ووصل إلى نتيجة مؤداها أن العناصر العسكرية واللاهوتية تسود المجتمع الأول ، إذ ترجع

(١) محمد فريد وجدى . المرجع السابق ص ٩٥ .

(2) Herry Elmer Barnes, op cit p, 73.

رجال الدين والقادة العسكريون على قمة الهرم السياسى ، يتناسدت الحياة الاجتماعية فى المجتمع التالى بالانحصر العلمية والصناعية . وهكذا مرت القيادة السياسية بمرحلة تطورية واستحوذت عليها فى المجتمعات العلمية والصناعية عناصر قيادية تعمل على تقدم العلوم وتوجه الانتاج الاقتصادى . وحيث أن القوى المسيطرة فى المجتمع الثانى هي فى ميدان الصناعة والعلم ، فرأى أن قادة الصناعة والعلم عليهم أن يعيدوا تنظيم الدولة ويوجهوها ، حتى يقيموا نظاماً اجتماعياً أفضل .

وفى كتابه « المسيحية الجديدة » (١٨٢٥) أعلن أن مفهوم الأناء بين البشر يجب أن يعاصب التنظيم العلمى .

الكسيس دى توكوفى Alexis de Toqueville

(١٨٥٩ — ١٨٠٥)

اهتم توكوفى بالجذور التاريخية التى كان لها أثر عميق فى الثورة الفرنسية ، كما أولى اهتماماً بالانحصر الجغرافى الذى ساهم مساهمة فعالة فى وجود خصائص مميزة للتنظيم السياسى والاجتماعى فى المجتمع الأوروبى فى القرن التاسع عشر . وألف توكوفى عدداً من الكتب نذكر منها « الديمقراطية فى أمريكا » ، *Democracy in America* ، ونظم الحكم القديمة *The regime* ، والثورة ، تناول فيها الثورات ، وهى - فى رأيه - انعجاز يتبعه تقدم ، لم تستطع المسيحية الغربية أن تقاومه .

وأرجع توكوفى خصائص الاستقرار والديموقراطية إلى عصور ومرحلة التاريخ - لا إلى المجتمع . ويرى أن عصور الديمقراطية ظهرت بعد الأرستقراطية ، ويتمثل ذلك فى فرنسا وتحولها من الأرستقراطية إلى

الديموقراطية . وتصور المجتمع الأرستقراطي نسقاً ثنائياً ، ينقسم فيه المجتمع إلى طبقة دنيا ، وطبقة عليا قليلة العدد ، بينهما هوة واسعة لا يمكن عبورها . ويجمع أفراد هذه الطبقة العليا بامتيازات لا تستند إلى القوة أو سلطة الحكم فحسب ، بل تقوم كذلك على أساس ما تتمتع به من حقوق تتعاق بمصالحها الخاصة ، فهي تقاوم أى تهجم على هذه المصالح ، حتى لو صدرت عن الحاكم نفسه . ويتمثل ذلك في السلطات الحاكمة في أوروبا الغربية خلال توحيد الوحدات الإقليمية . فالمساحة الجغرافية والفترة الزمنية محل الاعتبار تتسع بحيث تغطي تنوعاً من التنظيمات الاجتماعية (الدولة) . وبإلى على عاتقه مسؤولية سير الشؤون الخاصة بالأحلاف والحروب ، كما يواجه مسؤوليات إدارة الشؤون الداخلية ، ويساعده في ذلك النبلاء وهيئة من الموظفين .

أما في المجتمع الأرستقراطي ، فيارس النبلاء سلتطهم — ليس على أساس تعاونهم مع الحكومة الإقليمية أو القومية فحسب — دائماً على أساس محلي كذلك . فكل نبيل يحكم قطاعاً من الجمهور يحدده عادة ما يمتلكه من أرض . وكانت القاعدة القانونية في فرنسا في ذلك الوقت « كل بارون ملك في بارونيته » *Chapue baron ert noi dans sa baronie* ، حيث يتمتع كل نبيل في إطار القانون بسلطات حاكمة على سكان مقاطعته . فهو يقوم بأعمال الشرطة ، وينشئ القوات المسلحة ، ويحصل الضرائب ، ويفض المنازعات ، ويعاقب المجرمين ، ويعبد الطرق ، ويقدم المساعدات للمرضى والفقراء في حدود مقاطعته . وهو يؤدي هذه المسؤوليات — ليس بمحكم وثائفة كحاكم — وإنما حسب قدراته وإمكانياته الخاصة . أما جباية الضرائب ، فهي ليست مجرد انعكاس لاحتياجاته الخاصة بمستوى معيشته ، وإنما هي

كذلك انعكاساً لاحتياجاته الحكومية^(١) .

ويرى توكوفى أن الانتفاضات الكبرى بنجم عنها انبهار الطبقات الاجتماعية العتيقة التي تدير الأعمال المحلية ، وظهور طبقات جديدة . ويترتب على ذلك تغير النسق السياسى ، وتصبح السلطة أكثر مركزية . فقد أدت الثورة الصناعية فى إنجلترا إلى ظهور طبقة دنيا جديدة تستهدف مركزية السلطة لتحمى نفسها من السلطة المحلية التي تتمثل فى الطبقة العليا . ومع مرور الوقت تميل الطبقة العليا كذلك إلى مركزية السلطة^(٢) .

وتؤدى الانتفاضات الكبرى كذلك إلى ظهور الديمقراطية - فيما يرى توكوفى . ويمثل هذا فى فرنسا بعد عام ١٧٨٩ ، وفى الولايات المتحدة الأمريكية . ويختلف المجتمع الارستقراطى عن لمجتمع الديمقراطى ، فى النسق الأخير تجلى عضوية الفرد فى اللوامة ، وفى المساواة بين جميع الافراد . وتقوم شرعية النسق الديمقراطى على أساس الحكم الجمعى ، وتحقق العدالة التي تستند على إرادة الشعب ، وهى عدالة دينوية علمانية تختلف عن النسق الارستقراطى الذى يقوم على قداسة التقاليد واتمسك بالأساطير الدينية الشرعية ، وفى ظل الديمقراطية ، تعمل الهيئة الحاكمة من خلال القانون ، وهو قانون رسمى وغير شخصى ، يمارس بأسلوب واحد على كل الإقليم ، ويضع قواعد لحقوق وواجبات الافراد أساسها حق كل مواطن

(1) Gianfranco Poggi, *Images of society. de Tocqueville, Marx and durkheim*, p. 3 & p.p; 6-7 & p. 15. & p.p. 62-65

(2) De Tocqueville *Democracy in America*, p. 298 Davies
Leas, op. cit, p 15

فى المشاركة إلى مدى معين فى التعبير عن إرادة الشعب ، وتمتد المشاركة من حق التصويت فى الانتخابات إلى حق الانتساب إلى الهيئات الحاكمة .

وميز توكوفى بين الديمقراطية الاستبدادية والديموقراطية الجمهورية . وتقدم الديمقراطية الاستبدادية بافتقارها إلى القيود الشرعية التى تضبط تصرفات الحكومة . ويعتبر الشخص الديمقراطى فى الديمقراطىة الامتدادية مقياساً لكل شىء ، بينما فى ظل الديمقراطية ، تكون الحكومة منظمة وشرعية ، وتحقيق رغبات الشعب . أما الهيئات الديلية ، فهى حرة فى بث عقائدها ، وممارسة شعائرها دون تدخل من الدولة (١) .

وفى ظل الديمقراطية تزداد شجدة الحراك الاجتماعى ، ولا تناف استفسارات من تركيب وتوزيع الصفة السياسية ، وإنما تظهر أسئلة تدور حول الاساس الكلى للتنظيم السياسى . ويتجلى ذلك فى أمريكا ، حيث أن القامز الاجتماعى يلاحظ بدرجة أقل منه فى المجتمعات الارستقراطية .

ويؤخذ على توكوفى أنه كان وصقياً غفلياً إذا ما قورن بالعديد من علماء الاجتماع الذين كتبوا فى القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (٢) .

تشارلس داروين Charles Darwin

قام تشارلس داروين بأسفار إلى مختلف بلدان العالم ، واستطاع أن يصنف الاشكال من الكائنات الحية والآثار المتبقية لاشكال الحياة الاولى وبين فى كتابه

(١) Gianfranco Paggi, p cit p.p 29-31 & p.p; 41-50

(2) Loan Davies, p; cit p. 14

» أصول الانواع *Origins of species* (١٨٥٩) نظرية مؤداها أن الجنس البشرى تطور تطوراً بطيئاً من التنظيمات الحيوية الدنيا . ويتبع عن ذلك التكيف مع البيئة^(١) .

ويدل داروين على ذلك بأن ما يميز الإنسان عن سائر الحيوانات لا يقتصر على مجرد القدرة على فهم الاصوات فهما واضحا ، فاذا كان الإنسان يدرك هذه الاصوات ، فان الكلاب لديها القدرة على فهم العديد من الكلمات والجمل . وهكذا ، فان الكلاب والفروخ والحيل والطيور ومخلوقات حية أدنى منها تدخل في نطاق التطور ، فهي تعلم وتستجيب للنداءات الصوتية ، فمهاجر الشبانزي في تجربة كيلوجز Kellogg تتفوق خلال مرحلة من مراحل حياتها على البطل في الاستجابة لكلمات الإنسان . ويستتبع ذلك أنه لا يوجد اختلاف بين معنى الكلمات والجمل بالنسبة للإنسان والفرد والكلب . فالكلمات هي علامات ورموز للإنسان ، وهي علامات للكلب . وإذا ما حللنا المنبهات الصوتية والاستجابات ، نجد أن الكلب يتعلم أن يجري عند ما يطلب منه ذلك ، وينطبق نفس الحال على الإنسان ، فهو يستطيع أن يتعلم وأن يقف عند ما يطلب منه الوقوف . وهكذا يتبين وجود علاقة بين المنبهات ، الدافع والاستجابات عند كل من الإنسان والحيوان^(٢) .

(1) B. Horton paul & L. Hunt chester, *Sociology*, p. 73.

(2) Lewis A. coser & Bernard Rosenberg, *sociobiological theory*,

A book of readings, p. 36.

هربرت سبنسر Herbert Spencer

(١٨٢٠ — ١٩٠٣)

ولد هربرت سبنسر لأسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة ، وتلقى تعليماً منزلياً واهتم بدابة بالميكانيكا . وفي عام ١٨٣٧ أصبح كبير المهندسين في خطوط السكك الحديدية في لندن وبرمنجهام . وفي عام ١٨٤٨ استقال من وظيفته ، وعمل بالصحافة ، ثم أصبح رئيساً لتحرير المجلة الاقتصادية « Econou.ist » .

ساهم سبنسر في علم اجتماع مساهمة كبيرة ، وصدرت له عدة دراسات كان أولها الثبات الاجتماعي « Social Statics » ؛ ونسق الفلسفة التركيبية ، ومبادئ علم الحياة ، ومبادئ علم الاجتماع ، ومبادئ الأخلاق . كما صدرت له مجموعة من المقالات تتناول الأخلاق ، والنظرية السياسية ، والتربية ، وتغير طبيعة الأحزاب السياسية ، وأهداف الفن ، وأصل الموسيقى .

أدرك سبنسر إمكانية تأسيس علم الاجتماع ، وهي تسمية اعترف مراراً أنه أخذها عن العلم الفرعسي . لكن لماذا يمكن إقامة علم المجتمع ؟ ذهب سبنسر إلى أن هناك نظاماً للتعايش والتقدم في المجتمع . وإذا كان هناك نظام فإن الظواهر المطابقة قد تشكل موضوعاً لعلم . وأضاف إلى ذلك أن موضوع علم الاجتماع خاص وفريد جداً ، طالما أن العملية الاجتماعية متفردة . فعلم الاجتماع عليه إذن أن يفسر الحالة الراهنة للمجتمع بالتركيز على مراحل التطور الرئيسية وتطبيق قوانين التطور عليها . وقد أمل في أن يفسر الحاضر المعروف بواسطة الماضي الظني غير المعروف . وينهض هذا الموقف على نظرة سبنسر العامة والتي مؤداها أن التطور هو القانون الأسمى لكل موجود .

واعتقد سينسر بأن علم الاجتماع ينبغي أن يفيد من سمات العلوم الخاصة كالاعتماد والحكومة والابتولوجيا . وأشار إلى أن علم الاجتماع يختلف عن التاريخ والتاريخ يروى الأحداث التي تمر بحياة المجتمعات (١) .

مفهوم التطور :

اهتم هربرت سينسر بكتابات داروين ، واعتبر أن التطور هو القانون العام ، والمفهوم الرئيسي لفهم العالم ككل سواء في النظم غير العضوية أو العضوية أو فوق العضوية (الاجتماعية) . والمجتمع في رأيه - كائن عضوى أو مركب عضوى يشبه الجسم الحى ، وعناصر المجتمع وهيئاته تشبه نظائرها في الجسم الحى . وعقد « سينسر » ماثلة بين المجتمع وبين الجسم الحى من ناحية التركيب الخارجى . ونظراً إلى التطور الاجتماعى باعتباره استمرار للتطور الذى يسميه « ما فوق العضوى للحيوان » ؛ وهذا بدوره ليس إلا استمراراً لعملية التطور العضوى . ويتميز تطور الكائن العضوى بأنه تغير من التجانس إلى اللاتجانس ، ومن البسيط إلى المركب ، ومن عدم التمايز إلى تمايز البناءات والوظائف وتخصصها . وتشبه عملية التطور الاجتماعى التطور البيولوجى العضوى - كلاهما قادر على النمو يزداد تعقيد بناءهما كلما زاد حجمهما ، وهذا التعقيد المتزايد يؤدي إلى نمو الأنشطة المتزايدة في التركيب . فالمجتمعات تتطور في حركة مستمرة من المجتمعات البسيطة إلى المستويات المختلفة من المجتمعات المركبة . وفي المجتمعات البسيطة يعمل الناس نفس الأعمال بينما يسود المجتمعات المركبة التخصص والتعاون المتبادل .

(١) نيقولا تيهاشيف . نظرية علم الاجتماع - طبيعتها وتطورها .

وأخرج سبنسر عبارة « البقاء للأصلح » وأعتبرها القوة الرئيسية التي تكمن وراء التقدم التطوري ، فالصراع في سبيل البقاء داخل المجتمعات أو بينها في نظره تؤدي إلى خلق حالة من التوازن الاجتماعي ، لأنه التحول البطيء الذي يمر به جماعة من حالة التجانس إلى حالة اللاتجانس .

وأزل خطوة للخروج بالمجتمع من حالة التجانس إلى اللاتجانس وإختلاف العناصر تصف بطابع ديني ، فهناك رجال الدين من ناحية ، ومن عداهم من الناس في ناحية أخرى . ولكن لا تلبث الكنيسة أن تنفصل عن الدولة شيئاً فشيئاً ، ويصبح لكل منها حدود وتقاليد خاصة تضمن لها الاستقرار داخل نطاق قودها . ثم تنفصل الدولة فتتوزع مصالحها بين السلطات المختلفة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وتوزع السلطة التنفيذية بين الوزراء والمديرين ورؤساء الإدارات والمصالح . . . كما يتفقد نظام الكنيسة ويشمل طبقات ودرجات مختلفة ، ويظهر بجانب هذا التدرج أتعصال آخر بين المذاهب المختلفة وما يتبعها من إختلاف في الطقوس والشعائر ، وبلا حظ أن هذا الإختلاف والتباين يزداد كلما تقدم المجتمع في مدارج الرقي .

كما صبور سبنسر التطور في نموذجين : النموذج العسكري والنموذج الصناعي . ويتكامل النموذج العسكري عن طريق إستخدام القوة والقهر ، ويكون القائد العسكري هو القائد السياسي ، ويعتبر النشاط الصناعي فرعي بالنسبة للمرحلة الحربية . ثم يتحول المجتمع من تلك المرحلة إلى المرحلة الصناعية ، ولا تكون القوة السياسية أداة فرعية للنشاط الحربي . ويقوم هذا المجتمع على مبدأ تقسيم العمل ، وفيه يسود العلماء والمهندسون ورجال الصناعة . ويظهر هنا البناءات الديمقراطية ، ويصحر الفرد من قهر الدولة ، ويقوم التكامل في المجتمع الصناعي على أساس التعاون الطوعي .

السياسة والمجتمع :

أهتم سبنسر بمعالجة العلاقة بين علم الاجتماع والسياسة . ويرى أن العلوم الاجتماعية وإن كانت متميزة إنما تمثل فروعاً لعلم الاجتماع . و الفرق بين مصطلحي المجتمع والدولة على أساس أن التنظيم السياسي هو ذلك الجزء من التنظيم الاجتماعي الذي يتولى عن وعى أداء وظيفة التوجيه والقر من أجل تحقيق الأهداف العامة .

وتناول سبنسر مسألة أصل الدولة والحكومة تحليلياً وتاريخياً ، « فالخوف من الحياة » هو العامل الأساسي الذي أدى عبر العصور إلى ظهور القبط السياسي . و « الخوف من الموت هو أساس القبط الديني » . على أن الحكومة من الناحية التحليلية قد نشأت نظراً لأن المجتمع لا يستطيع أن يؤدي وظائفه ببساطة بدونها . فليس تجمع الأفراد وحده هو الذي يكون المجتمع ، وإنما يصح أن يوجد نسق لتنظيم التعاون بين هذه الوحدات . ويمكن تحليل بناء الحكومة في أي مجتمع إلى ثلاثة عناصر أساسية هي : القائد ، وجماعة الأقلية التي لديها قدرات تجعل منها هيئة إستشارية يستعين بها القائد ، ثم الأغلبية من العامة الذين يخضعون لحكم القائد وسيطرته . والقوة الأساسية التي تكمن وراء القوة السياسية والبناءات السياسية الأخرى هي « الإحساس بالمجتمع » ، وهو إحساس يستند إلى التراث الاجتماعي المائل الذي يتبلور في شكل عادات وتقالييد مستقرة ^(١) .

وأكد سبنسر على وجوب قيام الإصلاح السياسي ، إلا أن البناء الحكومي

(١) د . محمد علي محمد . رواد علم الاجتماع — قراءة جديدة للفكر

يميل إلى أن يكون محافظا ، ويعمل على مقاومة التغيير في كتابه « مبادئ علم الاجتماع Principles of Sociology » بين أن التنظيم السياسي يتشابه مع جميع التنظيمات الأخرى في مقاومة التغيير . ومن ثم لا تظهر الحاجة إلى الإصلاح ، وإنما تتجلى أهمية كفاءة النماذج ، وتقترح مبادئ الإصلاح^(١) .

سينسر في الميزان :

أعتبر سينسر أن المجتمع كائن عضوي يظهر من خلال تجمع الكائنات العضوية الفردية ، ولجأ إلى المقارنة والتمثيل وتشبيه المجتمع بالكائن الحي . ولا شك أن الطبيعة الحيوية تختلف في أسسها ومقوماتها ووظائفها عن الطبيعة الاجتماعية ، لأن الأفراد في الحياة الاجتماعية لم يجتمعوا ليأكلوا ويشربوا ، ولكن لينظموا شئونهم إجتماعيا ويصطلحوا على ما يحقق الخير المشترك . حقا إن المجتمع يتكون من أفراد ، والأفراض خاضعون لقانون علم الحياة . ولكن لا يستتبع ذلك أن نقول أن المجتمع كائن حي كبير يخضع للقوانين نفسها التي يخضع لها الأفراد . فقوانين الحساب وقوانين الطبيعة تنطبق على الإنسان والحيوان والجماد ، ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكائنات متشابهة فليس معنى أنطباق قوانين الحياة على الإنسان والمجتمع أنها متشابهان .

ولم يميز سينسر بين عالمي الحيوان والإنسان . فبدأ البقاء للأصلح لا يمكن أن يسرى على الإنسان وهو يحيا حياة إجتماعية مثما يمكن تطبيقه على الحيوانات التي تحيا حياة أفراديه ، لأن الصلاحية ومبدأ تأصلها في الأفراد إنما ترجع إلى المجتمع الذي يجعل الفرد معه في مدارج الارتقاء .

1 - Harry Elmer Barnes, op. cit. p. 133

وكان ينبغي على سبنسر أن يحقق من أن المجتمعات التي تعيش نفس المرحلة من التطور لا تتمتع بالضرورة - وفقاً لمبدأ التباين الاجتماعي - بأوجه شبه في السياسة والدين والأخلاق والفن وغير ذلك من الملامح الثقافية وعلى العكس من ذلك توجد النماذج المتشابهة من الحكومة والأشكال الدينية بين نماذج بنائية مختلفة من المجتمعات .

وأخطأ سبنسر في اعتقاده أن المجتمعات الصناعية تتميز بقدرتها على التنمية الاقتصادية ، وأن المجتمعات العسكرية تنعم بقدرتها على القتال والحرب ، إذ أن هذا المقياس يعد سطحيًا ومظهرياً . كما أن وجهة نظره للحرب والقوة العسكرية كانت نظرية بحتة ، حيث من الصعوبة بمكان أن يبرهن عليها بالرجوع إلى تطبيقات عملية .

وطالب سبنسر باستخدام منهج الملاحظة . وتصنيف نماذج المجتمعات ، والمقارنة الدقيقة ، والدراسة التاريخية ، وأكد أهمية كل هذه المناهج في الوصول إلى معرفة وصفية بالمجتمعات ، لكن ذلك كله ليس هدف الدراسة الإمبريقية ، إذ أن هدف العلم بصفة عامة ، وعلم الاجتماع أيضاً هو إقامة نظريات سسيولوجية .

إدوارد تايلور Edward Tylor

(١٨٣٢ — ١٩١٢)

أنتروبولوجي بريطاني ، أهم كتاباته الثقافة البدائية Primitive Culture .
وعرف تايلور (١) الثقافة بأنها ذلك الكل المركب الذي يتضمن المعرفة

(١) See Eric Nordskog, social change, 77.

والمعتقدات والتقنيات الأخلاق الاجتماعية والقانون والعادات الاجتماعية وغير ذلك من القدرات والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع .

آمن تايلور بوجود مراحل محددة ومتميزة من تطور الثقافة الإنسانية . وتطلع إلى وسائل تمكنه من قياس التطور وبالتالي يستطيع أن يستخرج مبادئ عامة تحكم هذا التطور وتنبؤنا بمستقبل الثقافة البشرية ، وذلك بالرغم من وجود الجماعات ذات الثقافات المختلفة . واعتبر أن الدرجات المختلفة من الثقافة هي مراحل للتنمية . أو التطور ، وكل منها ينتج عن تاريخ سابق ، وهي تسهم في تشكيل مستقبل البشرية . واستعان في ذلك بالدراسات الإثنولوجية وتمكن القبائل المتأخرة وارتباطه بتمدن الأمم الراقية .

واعتقد تايلور أن الحكم الرئيسي للتطور الثقافي يتمثل في تطور الفنون الصناعية ونوعها ، والمدى الذي وصلت إليه المعرفة العلمية ، وطبيعة الدين ، ودرجة التنظيم الاجتماعي والسياسي .

هذا وقد استمر استخدام العلماء والباحثين لتعريف تايلور للثقافة فترة طويلة امتدت من عام ١٨٧١ - ١٩٠٣ ، ولكن ازداد عدد التعريفات إلى ١٦٤ تعريفاً عام ١٩٥٠ ، ذلك أن التعريفات الوصفية التي تشتمل على عدد من سمات الثقافة تكون خالية للنقد . وبعد تعريف تايلور ناقصاً ، كما أنه عقلاني . وبالإضافة إلى ذلك فهو يتضمن ثبات واستقرار الثقافة ويلي على الإنسان دوراً إيجابياً .

لويس هنري مورجان Morgan

من أوائل الأنثروبولوجيين الأمريكيين ، وظلّ نفوذه وتأثيره عظيماً خلال حياته ولعقدين من الزمن بعد وفاته .

تؤكد نظريته الأهمية الأساسية للعوامل التكنولوجية في المجتمع ،
والتغيرات التي تجزئ فيه . وآمن مورجان بوجود مراحل محددة
للتطور يمر بها الناس في كل مكان . ويميز بين ثلاث مراحل أساسية من التطور
الثقافي : الوحشية والبربرية والمدنية . وتتولد كل مرحلة من هذه المراحل
بواسطة اختراع تكنولوجيا عظيم . فالمرحلة الثانية من الوحشية ترتب على
اختراع فن اشتعال النار ، وظهرت المرحلة الثالثة نتيجة لاختراع القوس
والسهم وبدأت البربرية بالتوصل إلى صناعة الفخار ، أما المرحلة الثانية منها
فقد نتجت عن استئناس الحيوانات ، وبدأت المرحلة الثالثة بتشكيل الحديد
وتحويله . وترتبط كل من هذه المراحل التكنولوجية بتطور متميز في الدين
والأمرة والتنظيم السياسي والملكية .

وفي كتابه « المجتمع القديم Ancient society » أورد أن هناك قدر من
التقسيم الطبقي في المجتمع الحديث ، وأن الأرستقراطية تعارض مع
الديموقراطية . وفي مجلة European Traveller تناول الحياة
الاجتماعية في إيطاليا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا ، ولاحظ أن الطبقة
الأرستقراطية قد هنت ، وأنها بدأت تأخذ مكانها بين طبقة التجار وكبار
رجال الصناعة وأصحاب البنوك ، والذين هم يستحوذون على السلطة حالياً .
أما الطبقة الأرستقراطية الحقيقية فهي تتمثل في أصحاب الأراضي .

وقد هوجم مورجان هجوما عنيفاً من رجال الأثروبولوجيا مثل
فرانس بواس Bas فرانس وتلاميذه . فقد أعلن أحد هؤلاء التلاميذ أن فكرة
التطور الاجتماعي غريبة من المعنى ، وعقيمة . ونقد الكسندر جولدنيوزر
فكرة التطور ووصفها بأنها سقوط التطور The downfall of evolution

وها هو فرانس بواس تجاهل إنتم مورجان في كتابه تاريخ الأنثروبولوجيا
The history of Anthropology ، بالرغم من تناوله المدرسة التطورية (١) .

شبنجـلـر O. Spengler

كانت أعمال شبنجلر هي مجرد تكرار وإعادة لأعمال ليونتييف Leonief
ودانيلفسكي Danilevsky ، ومن ثم لا تتميز أعماله من أعمال أسلافه .
وتتلخص أهم نظرياته في الآتي :

١ - ارتضى الفصل بين الحقيقة التاريخية والحقيقة الطبيعية ... فإذا كان
المنهج الطبيعي يصلح خاصة للعالم الطبيعي . فانه يقصر عن تفسير التاريخ
الإنساني ، ولذلك فالمنهج التاريخي هو الوحيد الذي يوفقنا على حقائق
التاريخ الإنساني .

٢ - وأهم شيء عن فلسفته نظريته عن الحضارة والمشهد أن كل
حضارة كبرى لها خصائصها المميزة ، إلا أنها جميعا تنفق في تاريخها العام
واتجاهها نحو الفناء .

٣ - والدرجة الأخيرة من تاريخ الحضارة هي المدنية ... وهذه تتميز
بوجود نوع من سيطرة المراكز العليا تعتبر رئيسية في المدنية (٢) .

(1) See Harry Elmer Barnes, op. cit. p. 149 & p. 198.

وانظر يقولون تياسيف . المرجع السابق الطبعة الخامسة ص ٨٩ .

(2) See D. yle Johnson, op. cit. p. 25.

وانظر د. محمد عاطف غيث . علم الاجتماع ص ١٣ .

كارل مانهيم Karl Mannheim

ولد مانهيم في بودابست ، وهي مركز من مراكز الانتشار الثقافي للفكر الألماني ، و عاش في فترة سياسية عصيبة ؛ وشاهد جواً فكراً متصارعا أثناء الحرب العالمية الأولى . ولذلك ذهب إلى أن الاسباب المباشرة في تكوين النظريات والمذاهب الفلسفية ، وفي نشأة الحركات الفكرية ، إنما ينبثق من تلك الصراعات والمصالح السائدة في مختلف الزمر الاجتماعية والمواقف التاريخية^(٢) .

حاول مانهيم أن يدرس للمضمون الحقيقي الكامن وراء كل عملية تاريخية وما تحققه من قيم وتصورات وطرق الفكر وأساليب المعرفة ، وهي التي تتعدل وتبدل طبقاً لتبدل المواقف وتميؤها على مر العصور ، وتنفيد بموقف تاريخي معين ؛ وهي لا تتكرر « بشعبها ولحما » لأنها تروى وتعود . ومن هنا كان الزمان التاريخي هو الذي يخلق الفكر ويصنع القيم ، حيث يتميز كل عصور عصر من التاريخ ينسق ثابت من القيم والتصورات .

ويرى مانهيم أن دراسة الموضوعات الثقافية مثل موضوعات الفن والأدب والفلسفة ، إنما يتعدى معها تطبيق مناهج العلوم الطبيعية ؛ بمعنى أنه لا يمكن أن نضهم حقيقة الظواهر الثقافية إلا بتفسير معناها ؛ حيث أنه لا يمكن أن نشاهد أو أن نقيم عليها « منهج » من مناهج الملاحظة والاستقراء ، كما هو الحال في دراسة الظواهر العينية للشخصية التي يعالجها العالم الفيزيقي .

ولذلك كان العلم التاريخي ضرورياً في تحليل لظواهر الحضارية وتفسير

أنماط الفكر والثقافة ، فالتاريخ يقدم المادة الخام التي يستند إليها الفكر .
وميز مانهائم بين ثلاث مستويات من تطور المعرفة وتغير الفكر . أولها
مرحلة أو منهج « المحاولة والخطأ » ، أو الاكتشاف بطريق المصادفة
chance discovery ؛ ثم يصحبه الفكر إلى الاختراع Iovenion وأخيراً
بصل العقل إلى مرحلة التخطيط Planning .

وتظهر هذه التغيرات في حياة العقل والسلوك عن طريق التكيف . ويؤدي
التصنيع والديموقراطية إلى حدوث هذه التغيرات . فإنجازات التكنولوجيا
الحديثة تؤدي إلى فائض بناء ؛ كما تحمل في طياتها فائض هدامة . أما الديمقراطية
فتستخدم لإبعاد العناصر والقوى العتيقة ؛ وهي ذات تأثير اجتماعي بناء ؛ كما
أنها في ذات الوقت عنصر هادم للأخلاق^(١) .

ولتقييم الزعة التاريخية عند مانهائم ، يقول « روبرت ميرتون^(٢) »
في كتابه « النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعي social Theory and social
Structure أن مانهائم قد أخفق في تحديد أشكال العلاقات التي تربط
« البناء الاجتماعي » بمصادر المعرفة وأصول الفكر . وهذه ثغرة واضحة
في المعرفة .

كذلك فإن محاولة مانهائم التاريخية قد جانبها التوفيق ؛ حين تحاول جاهدة
إخضاع الفكر الإنساني للواقع التاريخي . كما أننا نعلم أن الاتجاه التاريخي

(١) Karl man rheim, man and society. an age of re constitution
Studies in modern social structure, p. 71.

(٢) د. قباري محمد إسماعيل . الاتجاهات المعاصرة في مناهج علم الاجتماع

لأنهم يذهب إلى الأخذ بمبدأ نسبية الحقائق والمواقف التاريخية ، فمن الناحية المنطقية البحتة ، نقول : كيف يتفق القول بمبدأ مطلق كبداية الحتم السببولوجي مع الإيمان في الوقت ذاته بمبدأ نسبية الفكر .

ولو أخذنا بتلك التصورية التاريخية لموضوع الفكر الإنساني لحتمية الوجود الاجتماعي ، فكيف نفسر تلك « الإرادة » أو « القدرة » على تغيير الوجود الاجتماعي وتطوير المواقف التاريخية لو اقتصرنا على ذلك الموقف السلبي للفكر في خضوعه لحتم التاريخ وحكمه .

ولو قبلنا جدلاً فكرة الحتم التاريخي للفكر لوجدنا أن التاريخ في ذاته لا يستند إلى تعميم ؛ أو إلى « قانون عام » كما هو الشأن في العلوم الطبيعية لأن التاريخ يمتاز بالمضي والافتراق في وقته الجزئية و « قضايا الخصوصية » وأحداثه الفردية ومن ثم يصعب علينا التعميم والتوصل من تلك القضايا الفريدة إلى قانون يفسرها .

خلاصته

واتضح من هذا الفصل أن الاتجاه التطوري والتاريخي هو أحد الاتجاهات الأساسية التي ظهرت في القرن التاسع عشر . وفي رأي أصحاب هذا الاتجاه أن السير الرتيب للإنسانية لا يمكن أن يكون اعتباطاً أو خاضعاً للشيثات الفردية والأهواء والمصادفات . ولكنه يقع في مراحل متعاقبة بنظمها قانون واحد يجمع في كل كلماته القصيرة كل تاريخ الإنسانية .

الباب التاسع

الاتجاه التحليلي

تقديم :

يعنى التحليل تقسيم المشكلة موضوع الدراسة إلى مجموعة متغيرات أو عناصر أو قضايا أكثر بساطة . والقضية البسيطة هي ما أعرف بوضوح ماذا تعني . ومن ثم تنحل المشكلة الى مجموعة قضايا تساعدنا على إدراك ذلك العنصر المعقد ، وقد يتبين حينئذ أن بعض العناصر أصبحت لغوا ، وأنها صيغت صيغة مضللة (١) .

وينقسم التحليل إلى تحليل عقلي وتحليل تجريبي . والتحليل العقلي هو تلك العملية التي يقوم بها الباحث من أجل الوصول إلى بعض المعاني الجزئية الواضحة ، وفي ذلك انتقال من المجهول إلى المعلوم . ومن أمثلة ذلك التحليل العقلي : تحليل فكرة الزمن إلى ماضى وحاضر ومستقبل . وكذلك تحليل الوجود إلى ممكن وواجب . ومنه أنه لو جالنا معنى النوع الإنساني نجد أنه ينطوى على بعض المعاني الخاصة وهي أنه ناطق ضاحك ماش آكل . وبعضها جوهرى كالنطق ، وبعضها عرضي كالشئى والأكل .

أما التحليل التجريبي فهو عملية مادية تستخدم في عزل العناصر الأولية الحقيقية التي تدخل في تركيب إحدى الظواهر . وينتقل الباحث هنا من ظاهرة يجهلها إلى ظاهرة يعرفها معرفة دقيقة ، وذلك عند إدراكه لطبيعة

العناصر التي تألف منها . فقد كان الإنسان يجمل قديماً طبيعة الماء قبل تحليله إلى عنصرين ، وهما الأوكسجين والهيدروجين . كما أمكن تحليل اللازوخسجين إلى غازات ، وتحليل الهيدروجين إلى ألوان العليل (١) .

جورج زيمل George Simmel

(١٨٥٨ - ١٩١٨)

جورج زيمل ألماني الأصل ينتمي إلى أسرة يهودية ميسرة الحال . وحين بلغ الثامنة عشرة من عمره ، دخل جامعة برلين ، والتحق أولاً بقسم التاريخ ، ثم تحول إلى قسم الفلسفة ، ثم حصل على الدكتوراه ، وكان موضوعها : « الفلسفة الطبيعية عند كانط Kant » ، وفي عام ١٨٩٠ نال شهرة حين نشر كتابه « علم الاجتماع Soziologie » .

رفض زيمل النظريات المعنوية لكل من كونت في فرنسا وسبنسر في إنجلترا ، وانتقد الوصف التاريخي للأحداث القريبة ، كما انتقد فلسفة ماركس وتحليله للاقتصاد الذي يرجع إليه كل ما يدور في المجتمع من حركة ونشاط . وقرر في هذا الصدد أن الظاهرة الاقتصادية لا يمكن أن نفهم فهماً صحيحاً بدون دراسة القوى النفسية والروحية والأخلاقية والسياسية التي تؤثر في السلوك الاقتصادي للمجتمعات .

ومع ذلك فقد قبل زيمل من نظرية ماركس ملامح المادية التاريخية ، والتغيرات الاجتماعية التي نجمت عن ظهور النقود ، فقد ظهرت علاقات التعاقد التي تقوم على أساس غير شخصي ، واستبعاد الاعتبارات الأخلاقية ، ويمثل ذلك في رآبطات العمور الوسطى .

وتأثير زميل بنظرية سينمر عن التطور والتعقد الاجتماعي ويمكن أول مؤلف لريل وهو «التباين الاجتماعي» هذا التأثير ، على وجه الخصوص عند مناقشة الأسس المتغيرة لشكل الجماعة ، والمنظمات الاجتماعية للفرد .

كما تأثر زميل بالفيلسوف الألماني إيمانويل كانط Immanuel Kant خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين التصور الإنساني للظاهرة ، والأسس الجوهرية للموضوعات كما هي في ذاتها . فتحزن لاستطيع أن تعرف الموضوعات كما هي ذاتها ، وإنما كما تظهر لنا . وقد طبق زميل هذا النموذج من الفكر في سعيه لمعرفة الحقيقة الاجتماعية . فالمعرفة السوسيولوجية تتضمن ماهو أبعد من الملاحظة، والمقل الإنساني يفسر الحقائق الامبيريقية ، وهو يستخدم معايير لتفسير الحقائق كما هي في ذاتها . ومن ثم ميز زميل بين الشكل والضمير (١) . ويرى جورج زميل أن علم الاجتماع يتناول نفس الموضوعات التي تدرسها العلوم الاجتماعية . ومع ذلك فهو يتمتع بمجال خاص في دراسته ، ويتعامل مع نماذج مختلفة من العلاقات الاجتماعية . فهو علم اجتماعي خاص يقوم بشرح وتصنيف وتحليل :

١ - أشكال العلاقات الاجتماعية .

٢ - عملية التنشئة الاجتماعية .

٣ - التنظيم الاجتماعي (٢) .

(١) Doyle paul Johnson op cit, p.p. 250-254

(2) B.S. Narang and R.c. Dhawan Introduction to Social Science, p.3

وقد أكد زيمل أنه من العسير فهم المجتمع على أنه وحدة سسيولوجية مستقلة عن عقول الأفراد . كما أنه من الخطأ الاعتقاد أن للأفراد وحدهم وجودا واقعيا ، فالأفراد في ذاتهم ليسوا ذرات اجتماعية ، أى المادة التي يتكون منها المجتمع . والمجتمع إذن ليس هو مجموع الأفراد الذين يكونونه ، وإنما تؤلف الأفراد (كل Anhole) ، وإذا كان الكل هو أكثر من مجموع الأفراد على حد تعبير مدرسة « الميخ الجشطائية Gestalt » ، فكذلك الحال نفسه بالنسبة للمجتمع . فهو أكثر من مجموع الأفراد المكونين لفحوى ومضمون البناء الاجتماعي .

ويذكر زيمل أن البناء الاجتماعي أو النظم الاجتماعية لاستقلال استقلالاً مطلقاً ، بل هي تتفاعل مع غيرها من النظم ، مما ينجم عنه صور مجردة من العلاقات بعيدة عن تجسدها الاجتماعية . في حين أن علوم الاقتصاد والسياسة والقانون وما إليها تعالج بعض نماذج العلاقات المتبادلة . على أن هناك في الواقع نماذج لا حصر لها من علاقات التفاعل . والتي تتضمن ظواهر الحياة اليومية ، مثل نظرة الناس إلى بعضهم والاشتراك في تناول الطعام وتبادل الخطابات ومساعدة الآخرين .

وقد لا يكون هناك استمرار للكثير من العلاقات المتبادلة عبر الزمن بينما تأخذ علاقات أخرى أشكالا محددة . وتوجد في مواقف متنسقة مثل الدولة والعكنيسة أو عصاية المتعربين . أو المدرسة . أو الهيئة الاقتصادية .

يبد أن هناك إتقادات كثيرة وجهت إلى زيميل بصفة خاصة وإلى مدرسة

العلاقات بصفة عامة . وأهم هذه الانتقادات ما يأتي :

١ - لا يمكن دراسة العلاقات الاجتماعية دراسة مجردة . إذ أن تجريد هذه العلاقات وردها إلى عناصرها الأولية يخرجها عن طبيعتها ويجردها من معانيها الاجتماعية . فتبقى عقيدة غير ذات دلالة مادية وشيئية .

٢ - إن تجريد هذه العلاقات الاجتماعية والرجوع بها إلى عناصر أولية مجردة يقطع صلتها ويمزق وحدتها ، لأن هذه العلاقات متداخلة ومتشابكة وسريعة التغير ودائمة التفاعل ، ومن طبيعتها أن لا تفهم جيدا إلا في صلاتها المستمرة وتفاعلها السريع وتطوراتها التي لا تقف عند حد . والملاحظ أن كل تغيير يصيب ناحية من نواحيها لابد أن يتردد صدىه في العلاقات ، فلا يمكن إذن دراسة هذه العلاقات منعزلة أو مجردة . ومن ثم يجب دراسة المجمع ككل ويجب دراسة العلاقات دراسة موضوعية كما هي موجودة في مختلف وجوه النشاط الاجتماعي .

٣ - إن دراسة العلاقات الاجتماعية دراسة مجردة تقتنافي مع فكرة القانون الاجتماعي . إذ كيف نستطيع الوصول إلى قانون اجتماعي يحكم « ظاهرة المنافسة في ذاتها » ما لم تكن المنافسة مرتبة بالحوادث الاجتماعية ومقيدة بشروط زمنية وموضوعية . إن رجل الاجتماع لا يفهم المنافسة إلا في ضوء مادتها الاجتماعية ومن الحالات التي تقوم في وسط جمعي كالمنافسة الاقتصادية والسياسية والرياضية والعلمية ، أما المنافسة في ذاتها أو الصبورة المجردة لظاهرة المنافسة فأنها أفكار فلسفية ميتافيزيقية يمكن أن تكون مادة لقوانين من طبيعة فاسفية وليست من طبيعة اجتماعية .

فلوريدو باريتو Vilfredo Pareto

(١٨٤٨ — ١٩٢٣)

ولد فلوريدو باريتو في باريس عند أب إيطالي وأم فرنسية . وعاد إلى إيطاليا في الحادية عشرة من عمره حيث تابع دراسته ، ثم التحق بعهد الهندسة في تورين Tourin . وعمل في وظيفة مهندس إستشاري بالسكك الحديدية ثم عين مراقباً للمناجم إستخراج الحديد . وفي عام ١٨٨٢ حصل على ميراث مكنته من أن يكرس بقية حياته للدراسة والبحث . ونشر مجموعة مقالات في الاقتصاد ، ثم في الاقتصاد الرياضي ، ثم مؤلفه الأنظمة الاشتراكية Social Systems ، ثم كتابه « مقدمة عامة في علم الاجتماع Treatize on Sociology Mand and Society » العقل والمجتمع ثم مؤلفه «

أفك باريتو منح أوجبت كونه في بعض أفكاره وبخاصة تطور الإنسانية إلى الحالة الوضعية ، ولكنه أخذها بما يتضمنه من نزعة إنسانية . واستخلص من الدارونية ومن أفكار سبنسر كل ما يتعلق بالتبادل بين مكونات الجسم الاجتماعي (١) .

علم الاجتماع ومناهجه :

أكد باريتو الطابع العلمي (الأميريقي) عن طريق إستخدام المنهج التجريبي المنطقي Logic - Experimental Method Man and الذي يعتمد على الملاحظة والاستنتاج المنطقي ، وفقاً لقواعد الاستقرار الأساسية

(١) د . محمد علي محمد . زوائد علم الاجتماع للربيع السابق . ص ١٠٣

التي حدهما جون ستيوارت ميل . ويؤكد باريتو على أن الأسلوب العلمي يجب أن يقوم ما هو غير معروف على أساس ما هو معروف . ومعنى ذلك أن تفسير الماضي من خلال الحاضر ، هو أفضل من تفسير الحاضر على ضوء ما هو معروف .

النسق الاجتماعي :

أعتبر باريتو المجتمع نسقاً في حالة توازن ، فهو يتكون من أجزاء يعتمد كل منها على الآخر . والتغيير في جزء من هذه الأجزاء يؤثر على بقية الأجزاء الأخرى . أما جزئيات النسق أو عناصره المادية فهي الأفراد الذين يخضعون لقوى إجتماعية ذات سمات عامة وثابتة . ويحدد حالة النسق الظروف الآتية : أولاً : البيئة الخارجية عن الانسان - أي الأرض والمناخ والظروف الطبيعية . ثانياً : العوامل الأخرى الخارجية عن المجتمع في وقت معين ، ويشمل ذلك المجتمعات الأخرى التي تحيط بالمجتمع ، والظروف التي مر بها في فترات سابقة . ثالثاً : عناصر النسق الداخلية ، وتشمل السلالة والمصالح والمعرفة ، وكذلك الرواسب residues والمشتقات derivation وهي التي تعد بمثابة مظاهر للمواطف sentiment . وأعتبر باريتو التربة والمناخ ذات أهمية محدودة نسبياً إذا ما قورنت ببعض خصائص السكان مثل العرق (Race) .

وأكد باريتو أن هذه العناصر بينها اعتماد متبادل . وأعتبر أهمها الرواسب والمشتقات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والحيوية والحراك الاجتماعي ودورة الصفوة .

وإستند باريتو في تحليله للقوى الداخلية إلى التميز بين الفعل المنطقي ،

والفعل غير المنطقي . والفعل المنطقي - في رأيه - هو الفعل العقلي الخالص
Pure Rational Action الذي يستخدم وسائل تتناسب مع الأهداف .
وتستند الأفعال المنطقية على الموضوعية ، وتقوم على للنهج المنطقي التجريبي
أما عدا ذلك من أفعال فهي أفعال غير منطقية . واعتقد باريتو أن الأفعال
المنطقية نادرة في حياتنا الإنسانية اليومية . وهي تمثل في السلوك العلمي ،
والنشاطات اليومية ، وسلوك المحامين في ساحات القضاء ^(١) .

وأرجع باريتو الأفعال غير المنطقية الى الرواسب والمشتقات والتي تعتبر
بدورها مظاهر للعواطف ، ويبدو أنها حالات بيولوجية . والرواسب - في
رأيه - هي مجموعة من الأصول التي تفسر بناء عليها جميع مظاهر السلوك
الإنساني في المجتمع . أما المشتقات فهي تحليلات واضحة أو المظاهر السلوكية
المعرضة دائماً للتغير عن طريق إعطائها ألواناً مختلفة من الشعارات والنظم
والتوجيه السياسي يرجع أغلبها الى رواسب هي المصدر الأول لكل حدث
سياسي أو اجتماعي .

دورة الصفوة :

وانتهت به نظريته عن الرواسب والمشتقات الى صياغة نظريته عن دوره
الصفوة Circulation of Elites . فالانجاس الاجتماعي Social
heterogeneity هو خاصية أصيلة في كل المجتمعات ، ولا يتساوى الناس
في صفاتهم الفيزيائية والعقلية فقلة من الناس يتمتعون بقدرات ومواهب
تمكنهم من أن يكونوا في مركز السلطة ، وهؤلاء هم الطبقة الحاكمة . وهي

1 - James H. Meisel, (Ed), *Makers of Modern Social Sciences*
Pareto & Mosca, pp. 63-64 & See Lewis A. Coser, pp. 388-389.

ما يطلق عليها الصفوة . وهناك فئتان رئيسيتان للصفوة هما الصفوة الحاكمة التي تتألف من أفراد يلبسون دورا بارزا في ممارسة السلطة السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . هم الصفوة الحاكمة التي تتألف من أفراد لديهم القدرات ، ولكنهم ليسوا في مراكز السلطة . وفي ضوء سيطرة الرواسب على الطبقة الأولى أو الثانية ، نستطيع أن يميز بين نوعين من الأفراد : الأول يمثل المالكون Speculators ، والثاني يمثل المحافظون Rentiers . وحينما يستحوذ المالكون على السلطة ، ويصبحون الصفوة الحاكمة ، يمر المجتمع بغير سريع نسبيا ، بينما يكون التغير بطيئا حين يسيطر المحافظون . وتميل الصفوة إلى التناوب فحين تشغل إحدى هاتين الشئتين مركز السلطة؛ فهي ترتكب أخطاء جسيمة فتحل محلها الفئة الأخرى. وهكذا فالتاريخ مقبرة الأرستقراطية .

باريتو في الميزان :

رفع باريتو شعار المنهج العلمي ؛ وأكد أن علم الاجتماع يجب أن يعتمد على المنهج التجريبي المنطقي ؛ وهو المنهج الذي يستلزم القيام بالملاحظة العلمية والخروج منها باستنتاجات منطقية . ولكن تحاليلات باريتو كانت ذات طابع سيكولوجي وسياح عاطفي .

ونظر باريتو إلى المجتمع باعتباره نسقا يحقق توازنا ؛ وأن العناصر المادية لهذا النسق تتألف من الأفراد تعرض لقوى هي العواطف والرواسب التي تحدد وضع النسق الاجتماعي . وهذا التطور للنسق الاجتماعي لا يعطى للثقافة إلا دوراً ضئيلا للغاية .

ومن ناحية أخرى ، فقد اكتفى باريتو بوضع قائمة للرواسب زاعماً أنها ذات جذور عميقة في ثنايا النفس البشرية دون أن يفسر لنا العوامل التي تمنح هذه الرواسب تلك القوة الفعالة . كذلك فقد استخدم عدداً من المصطلحات الغامضة غير المحددة ؛ فهو أحياناً يطلق على الرواسب مصطلح الغرائز وأحياناً أخرى يذهب إلى أن الرواسب أوسع نطاقاً وأثمل من الغرائز . كما نجده يستخدم مصطلحي « الرواسب » و « العاطفة » كترادفين ، ثم يعود ويحذر من الخلط بينهما . وأرجع باريتو الرواسب إلى العاطفة ؛ وهي دائماً غير منطقية . ومع ذلك فقد اكتشف مفكرو القرن التاسع عشر Summer أن العاطفة هي جماع طائفة من المشاعر والأفكار والأحكام القيمة والمبادئ ، وهي أحياناً تكون مصدر الإبداع والخيال المحصب الخلاق . وفضلاً عن ذلك فهو لم يميز تماماً بين الرواسب والمشتقات .

لوافترض باريتو فرضاً مؤداه اللامساواة الاجتماعية متبة أساسية من سمات المجتمعات الإنسانية . والحق أن التاريخ يؤكد لنا أن بعض المجتمعات يظهر فيها قدر كبير من عدم المساواة ، بينما مجتمعات أخرى تكاد تخفى عدم المساواة بين الأفراد .

فرديناند توينر Ferdinand Toennies

(١٨٥٥ — ١٩٣٩)

ولد فرديناند توينر في شلزيغ ، وهي أقصى مقاطعة في شمال ألمانيا .
ويعد كتابه « الجماعة المحلية والمجتمع Community and society »

أول وأهم عمل له ، حيث صدر لأول مرة عام ١٨٨٧ . وأكد في هذا الكتاب أن كافة العلاقات الاجتماعية هي نتاج للإرادة الإنسانية التي تمسك بمعين متميزين : الأول هو الإرادة الرئيسية *Essential will* ، وهي تمثل اتجاهها أساسيا وغريزيا وعضويا يمكن وراءه النشاط الإنساني كدافع له . والنمط الثاني هو الإرادة الصورية *Arbitrary will* ، وهي الشكل المتعمد والقصدى للإرادة الذي يحدد النشاط الإنساني بالنظر إلى المستقبل . ويؤكد توير أن الإرادة الرئيسية تسيطر على حياة القرويين ، وأصحاب الحرف والعامه . بينما التحكية هي الطابع المميز لنشاط رجال الأعمال ، والعلماء ، والذين يمارسون السلطة . ويميل النساء والشباب إلى إشباع إرادة رئيسية ، بينما نلاحظ أن الرجال وكبار السن يسرون وفقا للنمط التحكي للإرادة^(١) .

وأطلق توير على الجماعة الأولى - التي تعبر عن الإرادة الرئيسية - مصطلح « الجماعة المحلية *Gemeinschaft* » . وهي تشير إلى المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ ، وتقوم على التنشئة والتقاليد ، وتعد القرابة أساس هذه المجتمعات وتسود العلاقات الشخصية والتقليدية . ويمثل ذلك في الرجل الإقطاعي ، وفي الأسرة ، والجماعات القروية ، والجوار في القرية والمدينة .

أما الجماعة الثانية ، والتي نشأت عن الإرادة الصورية ، فقد أطلق عليها مصطلح « المجتمع *Gesellschaft* » . وقد ظهر المجتمع بظهور الإنتاج الصناعي الرأسمالي والتحضّر . وهو يستند إلى الروابط السياسية والتعليمية ، وأعماله التجارية ، وكثافة علاقات المصالح ، وعلاقات التعاقد ، وتسود

(١) نيقولا تياشيف . المرجع السابق - الطبعة الخامسة ص ١٥٥ .

العلاقات العلاقات غير الشخصية . ويمثل ذلك في المدينة والدولة . ويضيف أن الجماعة المحلية والمجتمع يعكسان مراحل تطورية ، فالمجتمع ينشئ حينها ينفصل الأشخاص ، وتحرر الخدمات من إطار الجماعة المحلية ، وبخاصة بعد أن طهرت النقود ، وأصبحت السلع تباع وتشترى .

فلوريان ويتولد زانايكي Florian witold znaniecki

(— ٨٨٢)

ولد فلوريان ويتولد زانايكي في ١٥ فبراير عام ١٨٨٢ بالقرب من سوريانتيكي Swintziki في بولنده . وتلقى تعليمه الأولى على يد معلمين خصوصيين ، حيث تعلم اللغة الفرنسية والألمانية والروسية . وفي المدرسة الثانوية تعلم اللغة اليونانية واللاتينية والأدب وكتابة الشعر . وفي عام ١٩٠٣ وحوال العشرين من عمره نشر ديوانا في الشعر بعنوان « شعر الخيال poem of fantasy » . وفي جامعة وارسو انضم إلى جماعة ثائرة وطرد من الجامعة . ثم بدأ فترة من السفر والدراسة في سويسرا وفرنسا وإيطاليا ، والتحقق بجامعة جنوه وزوريخ وباريس ، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كراكاو Cracow^(١) .

وانتهج زانايكي منهج التجريد والتعميم ، وهي عمليات تساعد على التصنيف . وبالتالي تظهر أهميتها في العلوم ، ويتجلى فيها الاستقراء التحليلي . واهتم كذلك بتحليل التفاعل الإنساني والثقافة كما أشار إلى علم اجتماع العلم ، وحدد نموذجين من الموضوعات في دراسته للمعرفة . فالفاظ مثل عالم ، ورجل متعلم ، ورجل العلم والمعرفة تستخدم باعتبارها مترادفات مما ينجم عنه نوحان

(1) Robert Bios edit, ed. cit. p. 185.

من المشاكل ، أولها : ما هو تركيب وبناء النماذج المختلفة من الأدوار الاجتماعية للعلماء ؟ وما هي علاقاتهم واتجاهات نوم ؟ وثانيهما : كيف تتأثر أنساق المعرفة والمناهج بالأنماط القياسية التي تحدد سلوكهم في النظام الاجتماعي ؟

وقد أدرك زناينكي الدور الاجتماعي لرجال العلم ، واعتبره نسق اجتماعي يعصم :

- ١ - ذورة اجتماعية ، وهي مجموعة من الأفراد يتفاعلون فيما بينهم .
- ٢ - ذاتية الفرد - أي خصائصه الفيزيكية والسيكولوجية .
- ٣ - المكانة الاجتماعية للفرد .
- ٤ - وظائف الفرد ودوره الاجتماعي .

وبدأ زناينكي بأن ميز الأنساق الطبيعية والأنساق الثقافية . وتستقل الأنساق الطبيعية من مجارب الإنسان ونشاطاته . ويهتم كل علم بموضوعات معينة ويتجاهل الموضوعات الأخرى . أما علم الاجتماع فهو علم الأنساق الاجتماعية . وينقسم هذه الأنساق بدورها إلى أنساق فرعية هي : نظرية الأفعال الاجتماعية ونظرية العلاقات الاجتماعية ، ونظرية الإنسان الاجتماعي ونظرية الحاجات الاجتماعية . وهكذا فإن علم الاجتماع له مجاله وميدانه الخاص . وهو علم : يهيئ مستقل عن العلوم الإمبريقية الأخرى . ومن ثم فليس من المناسب استخدام الحقيقة العلمية التي نمت في العلوم الأخرى سواء في علم النفس أو علم البيولوجيا أو الأنثروبولوجيا أو الجغرافيا . وإذا كنا لا نستطيع أن نتجنب استخدام القياس في علم الاجتماع ، فإن علم الاجتماع ينبغي أن يكون علماً استقرائياً يبنى على الحقائق الإمبريقية .

. وخصص زنايكي فصلا عن العلاقات الاجتماعية ، وصفتها إلى علاقات تلقائية تقوم على أساس بيولوجي ، وعلاقات طوعية كالروابط الدينية والعلمانية . وتسود هذه العلاقات جميع العلاقات الإنسانية . وهي تتميز بالتبادل كالعاطفة والمساعدة والعطاء للتبادل ، وكذلك الخدمات والمساعدات المتبادلة . وجميعها أفعال اجتماعية .

وميز زنايكي بين علاقات الزواج وعلاقات الغزل والعشق بالرغم من أنهما حق طبيعي يتوافر في كل فرد ذكر أو أنثى . وذكر أن علاقات الزواج تختلف باختلاف الثقافات المتباينة ، ولكنها تحقق في أن المجتمع المحلى هو الذى ينظمها . ويميل الرجال والنساء في جميع المجتمعات إلى الزواج حين يصلون إلى سن النضج الجنسي ، ويستثنى من ذلك من يختارون لوظائف معينة كالوظيفة الدينية ، وكذلك من هم في مستوى عقلي وفيزيقي متخفض . وليس الزواج مجرء إشباع للحاجة الجنسية أو التعاون الاقتصادي القائم على أساس تقسيم العمل بين الذكور والإناث ، ولكنه كذلك يشبع الحاجة إلى التكاثر والإنجاب . وشرح زنايكي تنوع مادات الزواج من مجتمع إلى مجتمع آخر كما يبين الواجبات والحقوق بين الزوج والزوجة .

أما علاقات الغزل والعشق فتختلف عن علاقات الزواج من حيث أنها تستهدف بقاء السلالة ، ولكنها إشباع للذكور والإناث يقوم على أساس الجاذبية الجنسية ، وهي ليست دائمة ، وإنما تستمر لفترة محدودة (١) .

(1) Ibid., p. P. 230-234.

خلاصة

أوضحنا في هذا الفصل الاتجاه التحليلي ، وهو اتجاه يقوم على تقسيم المشكلة موضوع الدراسة إلى مجموعة متغيرات أو عناصر أو قضايا أكثر بساطة وينقسم التحليل إلى تحليل عقلي وتحليل تجريبي . ومن أنصار هذا الاتجاه جورج زيمل وفلفريد وباريتو وفريماند تويتر .

الفصل العاشر

الاتجاه النفسى

قديم :

لجأ كثير من علماء الاجتماع خاصة فى أمريكا إلى تفسير المجتمع فى ضوء علم النفس الاجتماعى . ويرجع ذلك إلى غموض النظم الاجتماعية . ويرتبط هذا الاتجاه بعلم النفس بالتركيز على الذات واتجاهات الفرد وعواطفه ودوره فى الفعل الاجتماعى ، وبمعنى آخر كيف يفسر الفرد الجماعة ؟ وفى ضوء هذا فإن الجماعات ليست موجودة فىزيقيا . وإنما هى مجرد جمعية جمع عدد من الأفراد يلعب فيها الفرد دوراً ، وتؤثر هى على سلوكه .

سيجموند فرويد Sigmund freud

ينذهب فرويد إلى أننا لا نستطيع أن نتق فى جميع الأحوال فيما يقوله الناس عن أنفسهم . ومن ثم ينبغى أن تستخدم طرقاً غير مباشرة مثل تحليل الأحلام ، والقيام بالاختبارات النفسية لمعرفة عمق الدوافع التى تحرك سلوك الفرد (١) .

ولتفهم تلك الدوافع الإنسانية قسم فرويد الذات Self إلى ثلاثة أجزاء هى : المرء The ego ، والأنا للعليا Super ego . وأل ide هى أساس الدوافع القطرية ، وأساس جلب اللذات للفرد . ويستخدمها المحللون

(1) Bernard Mauser, citizens Guide to the Social Sciences, p. 84.

النفسيون في تفسير مظاهر معينة من السلوك كالدوان .

أما الأنا ego فيقصد بها الوعي الذاتي ، والذات الشخصية Personal self وهي تتمتع بتأثيرات وقوى ذات اتجاهات ثلاث أولها : تنابع الدوافع الناجمة من جسم الفرد وأعضائه ، أى طاقة الفرد . وثانيها : للتنبها ، وهي الأعضاء الجسمية والحسية . وثالثها : البيئة الاجتماعية ، وهي التي تخلق الشخصية وتتمثل في الأنا العليا (١) .

وتنمو الأنا العليا من خلال عملية التنشئة الاجتماعية ، وتكوين العلاقات مع الآخرين . وتشمل رموز الجماعة التي تخص الخير والشر . ويتعلم الفرد ويكتسب هذه الرموز من محيطه به أقران ، وعلى وجه الخصوص من الأقران .

وذكر فرويد أن كلا من ego والأنا العليا تؤدي إلى قلق ، فالناس يميلون للاتجاه إلى الإشباع الجنسي . ومن ثم فهم يعملون على إزالة هذا القلق ، والمحافظة على توازن الاقمارات والعواطف ، وهي ما يسميها فرويد « آلية الدفاع defense mechanism » .

وإستخدم فرويد لفظة « الإعلاء Sublimation » ليشير إلى فاعلية . النشاط الانتاجي الاجتماعي ، والذي يعمل على تصريف طاقة الليبدو libido وتزيل القلق . فالفرد الذي يأخذ حأماً بارداً ويجري حول الملعب والشخص الذي يكرس كل وقته وجهده للبحوث العلمية أو الفنيه أو الدينية

(1) Talcott parsons, action theoro and human condition,

إنما يعملان على إعلاء الدافع الجنسي . وكذلك الزوج الذي يضرب زوجته لإحساسه بهداء وخصومه نحو رئيسه إنما يعلى دافع العدوان ويحقق توازنه وتحديث نفس الأحداث حين يقوم الفرد بعمل على عكس ما يريد^(١) .

مارجريت ميد Morgeret mead

قامت مارجريت ميد بدراسة خصائص الجنس وأمزجة الناس في عدد من المجتمعات البدائية واستنتجت من هذه الدراسة عام ١٩٣٥ أن هاتين الخاصيتين من سمات الشخصية . ويرتبط ما نسميه بالذكورة والإناث ارتباطا ضئيلا بالجنس ، حيث تمتد الفروق بينها إلى ارتداء للملابس ، والأخلاق ، والسلوك ، وشكل غطاء الرأس .

واتضح لمارجريت ميد وجود ارتباط بين الجنس والمزاج . ففي غينيا الجديدة يتمتع الذكور والإناث في قبائل مانداجومور Mundugumor بمزاج عدواني ، وهم يتشككون في كل شيء . وفي قبائل تشامبولي Tchambuli يسود النساء روحا عدوانية ، أما الرجال فهم عاطفيون ، فتانون ، حساسون ومن ثم يمكن القول أن الذكور عدائيون بطبيعتهم ، والنساء سليون . ومع ذلك فقد اكتشفت مارجريت ميد أن رجال التشامبولي يذهبون للحرب ، وبالتالي فن الصعوبة يمكن الاعتقاد أنهم أقل عدوانية من النساء^(٢) .

وأشارت ميد إلى أن بعض المجتمعات البدائية يسودها روح التعاون ، بينما يسود البعض الآخر روح التنافس^(٣) .

(1) Bernard Mauser op. cit. p. 82

(2) Emory Brown Social Psychology p. 164-165

(3) Emory Bogardus Sociology p 17

جابريل تارد Gabriel Tard

(١٨٣٤ — ١٩٠٤)

قامت في فرنسا مدرسة معارضة لمدرسة دور كايم يزعمها العالم النفساوى جابريل تارد (١٨٣٤ — ١٩٠٤) . ولد تارد في سارالات بجنوب فرنسا ، واشتغل بالقانون ، ثم ألتقل مديراً لإدارة الإحصائيات الجنائية . وكانت مؤلفاته الرئيسية في علم الاجتماع « الجريمة » (١٨٦٦) ، وقوانين المحاكاة Laws of Imitation (١٨٩٠) « وفلسفة الجزاء » (١٨٩٠) ، والمنطق الاجتماعي Social Logic (١٨٩٤) ، والتعارض الكونى universal Opposition ، والقوانين الاجتماعية Laws Social (١٨٩٨) .

تقد تارد علم الحياه ، وتقد الدارونية ، وهاجم ما ذهب إليه أوجست كونت ودور كايم بعدد استقلال علم الاجتماع واستقلال ظواهره وذهب إلى القول بأن علم الاجتماع لا يصح أن يكون له وجود مستقل . وعلى أفترض تحقيق مثل هذا الوجود فانه يجب أن يكون فرما من علم النفس ، وأنكر طبيعة الظاهرة الاجتماعية ، ونادى بأن هذه الظاهرة إن هي إلا ظاهرة فردية من صنع الأفراد لأن المجتمع الذى تنسب إليه هذه الظواهر هو في حقيقة الأمر مؤلف من أفراد . ومن ثمة فلا داعى لقيام علم جديد لدراسة ظواهره (١) .

(١) د . مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ودراسة — الكتاب الثالث —

المدارس الاجتماعية المعاصرة ص ١٦

وتتركز النظرية السيمولوجية عند تادر حول عملية المحاكاة ، وفي رأيه أنها تخضع لنوعين من العوامل :

أولا : عوامل منطقية تلتخص في محاكاة الأفعال النافعة ومظاهر السلوك المستحدثة وذلك بعد التبصر .

ثانيا : عوامل غير منطقية وتمثل في اندفاع الفرد تلقائيا وبصفة غير شعورية إلى المحاكاة والتقليد ، ولا سيما إذا كان يحاكي من هو أرق منه في الميزة الاجتماعية .

وتمتخص نظرية المحاكاة عند تادر من ثلاث عمليات هي : التكرار Repetition ، والمعارض Opposition ، والتوافق Adeption . فكل ضروب التشابه ترجع إلى التكرار . ويجدى التكرار في نماذج مختلفة . ففي العالم الطبيعي يتمثل في الموجات ، وفي علم الحياة يصحلي في التوالد . يأخذ التكرار صورة المحاكاة على المستوى النفسى والاجتماعى . ومعنى ذلك أن كل الظواهر الاجتماعية إنما ترجع إلى العلاقة بين شخصين ، يمارس أحدهما تأثيراً عقليا على الآخر ، بل أن المجتمع يأخذ في الظهور حينما يتجه الفرد نحو جعل سلوكه على نمط سلوك الآخرين .

وقد يصادف الفرد عند المحاكاة نوعا من المعارضة وعدم التأيد لكل ما هو جديد ، والذي يعبر عنه بالتقاء موجات متباينة من المحاكاة . ويتجلى التعارض في حالات الحرب ، وعند المناقشة ، والمجادلات اللفظية .

ويعقب التعارض حدوث التوافق ، أى إكتشاف توازن جديد ، ومظهره الأساسى قانون التجمع .

جون ستيوارت مل John Stuart Mill

عرف جون ستيوارت مل السعادة بأنها كل ما يجلب الشعور باللذة ويبعد الألم . وأضاف أن مصدر اللذات يختلف الشعور بها من فرد لآخر . فقد يكون ما يثير اللذة عند البعض لا يعنى شيئاً بالنسبة للآخرين .

وعرض مل لنوعين من الحكومات ، الحكومة التسلطية وغير التسلطية وتشير التسلطية إلى الحكومة التي تضع قيوداً على حرية الأفراد . أما الحكومة الديمقراطية فهي التي تذيب وتشر نصابها وتعليماتها على المواطنين ، وتعتمد على إلتاعها ، بدلا من إصدار الأوامر وجبرهم عليها باستخدام القوة والجزاءات .

وإكتشف مل مبدأ « Laissez faire » ، أو عدم تدخل الدولة في شئون حياة الأفراد السياسية والاقتصادية والتعليمية ، وكذلك العلاقات بين الأفراد والحكومة . وفي ظل ذلك ، يتساوى الناس فيما يتعلق بالحرية . ويضيف أنه حين يعتاد الناس الاعتماد على أنفسهم ، فانهم يرفضون الاستبداد . وفي رأيه أن خير الأنظمة هي التي تجلب أكبر قدر من الفائدة والرفاهية للمادية والحرية لأكثر عدد من الناس (١) .

وليام جراهام سمنر William Graham Sumner

(١٨٤٠ — ١٩١٠)

ولد وليام جراهام سمنر في باترسون Paterson ولاية نيو جيرسي في ٣٠ أكتوبر عام ١٨٤٠ . وكان أبوه توماس سمنر عاملاً هاجر من إنجلترا

١) See Neill Smelser, The sociology of Economic Life, p. 7.

إلى تلك البلدة ، وتزوج من إنجليزية هي سارا جراهام Sarah Graham
توفيت حين بلغ وليام من العمر ثمانى سنوات . وتعلم وليام في المدارس العامة
مدرسة هارتفور Hartford وكونيكتيكات connecticut تعلما متقطعا
تخللها . ستين من العمل في صناعة السلع الجافة . وأنتقل وليام بعد ذلك إلى يال
Yale . ثم التحق بجامعة جنوه ودرس اللغة الفرنسية والعبرية ، ثم درس
اللغات القديمة والتاريخ والانجيل في جامعة جوتنجن Gottingen . وفي
عام ١٨٦٦ عاد إلى أكسفورد .

وألف سمنر في علم الاجتماع والاقتصاد والشئون العامة ، كما كان مؤرخا ،
إلا أن مؤلفاته في علم الاجتماع هي التي ذاعت شهرته ، خاصة كتابه « الترات
الشعبى folkways » .

وفي رأى سمنر ، فإن كل علم بدأ بصحير نفسه من الميافيزيقا
والافتراضات القبلية ، ولا يشذ علم الاجتماع عن هذه القاعدة . وعلم الاجتماع
— كما يقول — هو « علم الحياة في المجتمع The Science of Life in Society »
ويأخذ ذى بدء — ركز سمنر على البناء والوظيفة . ثم قرر أن قوانين المجتمع
تسود الطبيعة ، وفي ضوء هذا اعتبر المجتمع ظاهرة إجتماعية . ومن ناحية
ثالثة ، فعلم الاجتماع — بالنسبة له — يعمل على إقامة حياة إجتماعية طيبة
ويختلف عن علم الاجتماع عن الدين — كما يرى — حيث أن نظريات الدين هي
مسلمات نهائية :

وأشار سمنر إلى صعوبة علم الاجتماع ، حيث أن الظاهرة الاجتماعية دائما
معقدة ويصعب تفسيرها (١) .

1) Robert Bierstedt, op. cit., P. 2 & p. 8.

وتناول سمنر موضوع السلاية ، وهي مصطلح يشير إلى ملاحظة الأشياء في ضوء ما تراه الجماعة التي ينتمى إليها الفرد ، بحيث تكون الجماعة مركزاً لكل شيء ، أما الجماعات الأخرى فهي في مرتبة أقل . وبمعنى آخر إنها الاعتقاد في أن جماعة الفرد أعلى منزلة ورفعة وسموا من الجماعات الأخرى ، فهي تنظر إلى الجماعات الأخرى بإزدراء .

وفي كتابه « التراث الشعبي والأخلاق Folkways and mores » أشار إلى الأهمية السوسيولوجية لدراسة العادات والأعراف والأخلاق وأنماط السلوك ، فهي تمكننا من معرفة أصل وطبيعة هذه المعايير . وعرف الأخلاق mores بأنها أساسيات السلوك التي تقع في المجتمع من أجل إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية . وهي تشمل العقيدة ، والتصورات ، والقوانين ، ومستوى المعيشة ، المهارات . أما الحاجات فهي تتضمن الجوع والحب والدافع الجنسي والفرور والخوف . ويعتبرها سمنر مظاهر وسيكولوجية . وتوجه الفرائز والعوامل الوراثية هذه النظرية ، حيث تنتقل الجينات الوراثية من الآباء إلى الأبناء . أما القدرات النفسية فهي تميز الألم عن اللذة ويستطيع الإنسان أن يقيم تدريجياً نماذج معينة من السلوك الجمعي عن طريق المحاولة والخطأ ، ويكتشف عن طريق التجربة المخرجات التي تنتج عن الصراع من أجل الحياة . وبحرور الوقت تكتسب هذه العادات الاجتماعية والتراث الشعبي قوة عظيمة من خلال قوة التقاليد والعادات والجزاء الديني :

وتناول سمنر التغير الاجتماعي ، وفي رأيه أن هناك درجة معينة تستطيع فيها رجال الإدارة تغيير الأخلاقيات ، ذلك أن الأخلاقيات إجماعية ، ولا تختص بها الدولة . وإذا ما رغبت السلطة في تغييرها ، فإنها يجب أن تفهم القوى التي تحركها . وكثيراً ما تقع الإزمات في المجتمع حين تقاوم القوى القديمة

ما هو جديد . وهكذا فالمعرفة الاجتماعية ، وليست التشريعات القانونية ، هي التي تغير الأخلاقيات

وأعتبر سمنر الإنجاب بصورة من صور التغير ، ذلك أن الأطفال لا يسلكون في غالبية الأحيان نفس السلوك الذي يسلكه آباؤهم . كذلك فإن أنماط السلوك التي تجرى في القرية أو القبيلة أو مجتمع على صغير تختلف عن أنماط السلوك التي تقع في مدينة كبيرة (١) .

وسام سمنر في النظرية السياسية ، إذ ميز بين الحكومة الديمقراطية والجمهورية ، ودافع عن مبدأ « دعه يعمل Laisser fair » ، وأدان الاستعمار . وتصور سمنر الدولة تصورا عمليا وواقعا ، وأنتقد النظريات الانتقالية للدولة التي نادى بها هيجل إذ اعتبر الأخيرة الدولة « عقلانية كاملة Perfect Rationality » أو شخص أخلاقي ethical person (٢) .

جورج هربرت ميد George Herbert Mead

ولد جورج هربرت ميد عام ١٨٦٣ في جنوب هادلي Hadley في ماساشوسيت ، وكان أبوه وزيراً للشئون الدينية . وبعد سبع سنوات من مولده أُنقلت الأسرة إلى أو برلين Oberlin في أوهيو Ohio ، وعين أبوه أستاذاً للوعظ في معهد اللاهوت . ومات أبوه عام ١٨٨١ ، وتولت أمه تربيته ، إذ عملت مديرة لمعهد سانت هوليك oiyoke : لمدة عشر سنوات . وكانت أمه تصحب المناقشات الفلسفية معه ، ومع ذلك فقد اتخذ إنجازها عقلايا يتم بالحركة (٣) .

1) Ibid., p. 26.

2) Harry Elmer Barnes, op. cit, p. 161.

(3) James A. Schejlenberg, Masters of Social Psychology
freud, Mead, Lewin and Skinner, p 38

والتحق ميد بفذلك بجامعة برلين حيث تلقى دروساً في علم النفس
الفسولوجي ، ثم عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقام بالتدريس في قسم
الفلسفة بجامعة ميتشجان . ونشر كتابه « العقل والذات والمجتمع
Mind self and Society (١٩٣٤) . واهتم بعلم النفس الاجتماعي ، تعد
أفكاره أساس علم النفس الوظيفي . كما اهتم بالفلسفة وتناول طبيعة الزمن
في كتابه « فلسفة الحاضر Philosophy of the Present » . وفي
التاريخ ألف كتاباً بعنوان حركات الفكر في القرن التاسع عشر
Movement in thought in the nineteenth century.

ويهتم علم النفس الاجتماعي - في رأى ميد - بدراسة نشاط أو سلوك
الفرد كما يقع في العملية الاجتماعية ، ذلك أنه لا يمكن أن تفهم سلوك الفرد
إلا من خلال سلوك الكل الجمعي ، ولا توجد الذات Self منفصلة عن المجتمع
فهي تصدر عن عملية التفاعل الرمزي وفي ضوء هذا فإن المجتمع بناء ينبت من
خلال العمليات المستمرة للأفعال الاجتماعية .

ويتصف السلوك الفعلي بأربعة مظاهر هي: الدوافع Impulse الإحساس الشعور
Perceptual ، والممارسة Manipulation وإتمام الفعل Consummation .
وتجلى الدوافع في العاطفة . ويقوم الإحساس والشعور بالتوجيه وتبدي
الممارسة في التنفيذ . أما إتمام الفعل فهو التجربة النهائية .

ويؤخذ على ميسد أنه كان فيلسوفاً أكثر منه عالماً ، فهو لم يستخدم
في دراسته الملاحظة ، ولم يقم ظواهر يمكن أن تقاس إمبريقياً ، وتشكل
افتراضات قابلة للاختبار .

ماكس فير Weber (١٨٦٤ - ١٩٢٠)

ولد ماكس فير في إرفيرت Erfurt بولاية تورنجيا Thuringia بألمانيا عام ١٨٦٤ . ثم انتقلت أسرته إلى برلين وهو في الخامسة من عمره . وكانت أسرته من الطبقة فوق المتوسطة ، تعتنق البروتستانتية ، وتنتمي إلى الثقافة البورجوازية وكان والده يعمل في ميدان السياسة في عهد بسمارك ، إذا كان عضواً في البرلمان الألماني (الريشتاخ) . وأتاح ذلك لماكس فير أن يلتقي في منزل العائلة ببعض الشخصيات البارزة في ذلك الوقت من أمثال ديلتي Dilthey ، ومومسن Mommsen مما أثار في فير الوعي المستمر بأهمية العمل السياسي .

وفي جامعة برلين تخصص فير في الفقه ، وكان من المتوقع أن يكون أستاذاً للقانون ، ولكنه عمل أستاذاً للاقتصاد في جامعة فرايبورج عام ١٨٩٣ . وترك فير مؤلفات علمية تتناول الموضوعات الآتية : علم الاجتماع ، والسياسة الاجتماعية ، ومقالات في علم الاجتماع الديني ، والتاريخ الاجتماعي ، والتاريخ الاقتصادي ، والأخلاق البروتستانتية ، وروح الرأسمالية .

حاول فير Weber أن يتوسط آراء كل من ريكارت ودلتي ، فهو يوافق دلتي على أن المعاني والقيم هي موضوع علم الاجتماع . وينظر كما هو الأمر عند ريكارت إلى العلم باعتباره علماً ، سواء كان يعالج ظواهر عقلية أو اجتماعية أو فيزيقية . وهو على العكس من دلتي لا يعتقد أن عزل المعاني المتضمنة في الأحداث الاجتماعية ، يضع علم الاجتماع في فئة مختلفة عن تلك العلوم التي تحاول إقامة العلاقات والقوانين السببية . كما أنه لا يجعل من العلوم والتاريخ

معسكرين منفصلين - على عكس ما يرى ريكارت - إلا أنه يفضل أن يقبل
الفكرة التقليدية من أن علم الاجتماع هو نظام علمي يتم بدراسة مادة مشتقة
من التاريخ^(١).

وحاول فيبر أن يتغلب على التعارض القائم بين « العلوم الطبيعية » والعلوم
الروحانية Spiritual ، وأن يستفيد من الإمكانيات التي تقدمها هذان العلمان
ويتضح ذلك من أنه يرى أن أعلى المستويات لفهم الظواهر الاجتماعية هي الفهم
الذي يبحث عن الأسباب ، ويتحرى فهم المعاني . ذلك أن الوقائع الاجتماعية
تختلف عن ظواهر علوم الطبيعة من حيث المقصد والمعنى المتضمن في الأولى ،
والذي يرجع إلى طبيعتها الإنسانية . ويتأتى ذلك عن طريق إنشاء علم منظم
تعميمي للثقافة ، وهو علم أميريقي يدرس الوقائع الملموسة .

ولخص فيبر موقفه من المنهج في مقالين هما « السياسة كحرفة »
و« العلم كحرفة » فالعلم يهدف إلى صياغة قوانين تتعلق بالارتباطات السببية
بين الوقائع . ويستند ذلك إلى أساس إحصائي . أما الظواهر التي يصعب
وصفها وتفسيرها إحصائيا ، فتخضع لطريقة أخرى في مقارنة أكبر عدد
من العمليات المتأثلة سواء التاريخية أو المعاصرة . وعلى هذا النحو يصبح
البحث العلمي ضربا من السلوك العقلي الذي يصبو نحو غايات محددة بوضوح .
وتتمثل هذه الغايات في اكتشاف الحقيقة المطلقة . وهكذا يصبح السلوك
العلمي هو سلوك عقلي . والعقلانية هي القواعد المنطقية للبحث التي لا بد من
الاهتمام بها لكي نستطيع أن نثق في صحة النتائج^(٢) .

(١) د. محمد علي . المرجع السابق ص ٢١٥ - ٢١٦

(٢) نفس المرجع ص ٢٤٤

ويرى ماكس فيبر أن علم الاجتماع يدرس الفعل والسلوك الاجتماعي ،
مستهدفاً بذلك تفسير هذا السلوك ، وإقامة القوانين السببية . ولا تتعلق
الدراسة في علم الاجتماع بالمظاهر الحسية للسلوك فحسب ، وإنما نهتم بأدراك
المعاني التي تنطوي عليها هذه الأفعال ، والعلاقات المتبادلة بين الناس .
وصنف فيبر أنماط الفعل الاجتماعي على النحو التالي :

١ - السلوك أو الفعل العقلي الفاعلي الذي توجهه غايات محددة ووسائل
واضحة .

٢ - السلوك أو الفعل العقلي الذي توجهه قيمة مطلقة ، وفي هذا النموذج
يكون الفرد واعياً بالقيم المطلقة التي تحكم الفعل ، وهي قيم يمكن أن تكون
أخلاقية وجمالية أو دينية .

٣ - السلوك أو الفعل العاطفي Affective وهو فعل صادر عن حالات
شعورية خاصة يعيشها الفاعل ، وهنا يختار المرء الوسائل لا على أساس صحتها
بالغايات أو القيم ، وإنما باعتبارها تنبع من العاطفة .

٤ - السلوك أو الفعل التقليدي وهو نموذج للأفعال غير العقلانية ، وتوجه
العادات والتقاليد والمعتقدات السائدة هذا السلوك . ويرى فيبر أن هذا
النموذج من العمل في طريقه إلى الانقراض بفضل الازدياد المستمر
للعقلانية .

ويعنى فيبر بالسلوك العقلاني التروى الواعي والقدرة على الوصول إلى
النهايات في ضوء أحسن الوسائل ، ويمثل ذلك في الفعل الاقتصادي وأنماط
السوق غير الشخصية ، وهي تعكس النظم الليبرالية .

والبيروقراطية المعاصرة هي شكل تنظيمي وسلوك وظيفي يستند إلى علاقات تير شخصية ، ويتم بالعقلانية . وهو يقوم على تقسيم العمل وتدرج السلطة .

وأتفق فيير مع ماركس فيما يتعلق بالمظاهر الاقتصادية للتدرج . واعتبر الملكية الحقيقية الكامنة وراء التدرج الاجتماعي إلا أنه اختلف مع ماركس في إضافة بعدين آخرين هما المكانة والسلطة . أما الحراك الاجتماعي فهو يتخذ ثلاث صور الحراك المهني ، وحراك المكانة ، والحراك السياسي .

وميز فيير بين الرأسمالية الصناعية البورجوازية العقلانية التي لا تزدهر إلا بوجود السلطة السياسية التي تسمح بالتداول ، وتعمل على توسيع السوق وتخفق نظام الائتمان ، والرأسماليات الأخرى مثل رأسمالية التمويل ، والرأسمالية الاستعمارية . ودرس الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهور الرأسمالية في أوروبا وأرجعها إلى البروتستانتية خاصة الكالفينية Calvinism ، فقد أكدت الأخلاق البروتستانتية على فردية الإنسان ، وحرية ، ومسئوليته أمام الله أعلى من أمام أقرانه ، وتلك سمات تتوافق مع خصائص الرأسمالية . أما في بلاد مثل الصين فإن الرأسمالية لم تنمو لأن التوجيه الروحي لم يكن مناسباً لظهور خصائص الرأسمالية الحديثة .

وكان ماكس فيير أحد المفكرين الذين أسهموا في علم الاجتماع السياسي فقد حلل السلطة ، واعتبرها تقوم على القوة ، ووصفها إلى ثلاثة أنماط السلطة التقليدية (Tradition) ، و السلطة العقلانية (Rational) و السلطة المهمة (Charismatic) . وتقوم الأولى على قدسية التقاليد ، وشرعية قيام فرد أو أفراد بممارسة السلطة ، ويمثل ذلك في رئيس القبيلة الذي يرث السلطة .

وتستند السلطة العقلانية القانونية على الانتخابات . وتقوم السلطة المهمة على الإيمان بالمقدسات أو بقوى باسلة ومثالية لشخص أو نظام . ويتمثل ذلك في ظهور المسيح أو الإنسان الكامل المنقذ للدولة من الانهيار .

ويؤخذ على ماكس فيبر أنه بالرغم من اهتمامه بالمعاني الذاتية وأنماط الدوافع، إلا أن أعماله ضمت تحليلاً بنائياً وظيفياً يتجلى في تناوله للتدرج الاجتماعي ، والبيروقراطية والأخلاق البروتستانتية . وعرف فيبر البناء الاجتماعي في تعبيرات احتمالية لا تستند إلى حقائق إمبريقية تستقل عن الذات .

هذا وقد أرجع فيبر نمو الرأسمالية الصناعية إلى الأخلاق البروتستانتية ، مع أن كلا من الكاثوليكية والبروتستانتية تتضمن اتجاهات عقلانية ، وتؤكد على تجنب الكسل ، والابتعاد عن المذات ، ونحث الإنسان على السعى وراء العمل . وهذا ويمكن القول أن الأخلاق البروتستانتية كانت أحد المنهات التي أدت الى ظهور الرأسمالية ، لكنها لم تكن العامل الوحيد . وبالرغم من أن فيبر يبين مدى تأثير البروتستانتية على التنمية الرأسمالية إلا أنه لم ينكر مدى تأثير البروتستانتية بنمو الرأسمالية .

تشارلس هورتون كولي Charles Horton Cooley

(١٨٦٤ — ١٩٢٩)

عالم أمريكي ولد عام ١٨٦٤ . وهو رابع ست أشقاء . وكان أبوه توماس ماكنتير كولي Thomas McIntyre رئيساً لمدينة المحامين ، وكتب في القانون ، وعمل عميداً لكلية الحقوق في جامعة ماتشجان ، وقاضياً للقضاء العالي في ماتشجان ، كما عمل رئيساً لوكالة تجارية في واشنطن . وقد اتسمت طفولة كولي بعدم الاستقرار النفسي ، واعتزته الأمراض ، وحصل

بعد سبع سنوات من الدراسة على درجة البكالوريا من متشجان . ثم تخرج من الجامعة . ولادة سنة إضافية درس الهندسة الميكانيكية . ثم عمل رساما في مدينة مدينة باي Bay city بولاية متشجان .

بدأ كولي بالاهتمام بكتابات وأعمال هيرت سينمر . كما تلمذ على نظريات تارد وأنياعه ، واتخذ الظواهر السيكولوجية أساسا لتفسير طبيعة المجتمع وطبيعة العلاقات والنظم الاجتماعية . ونشر كتابه « الطبيعة الإنسانية والنظام الاجتماعي » Human Nature and the Social Order عام ١٩٠٢ ، وبعد عام ظهر كتابه « التنظيم الاجتماعي Social Organization » . ثم نشر مؤلفه الثالث « العملية الاجتماعية » Social Process عام ١٩١٢ ، وفي عام ١٩٢٧ جمع هذه الكتب الثلاث وأضاف عليها بعض المقالات ، وخرجت في كتاب بعنوان « الحياة والطالب Life and Student » . وفي عام ١٩٣٠ وضع مجلدا بعنوان « النظرية السيسولوجية والبحث الاجتماعي :

«Sociological Theory and Social Research (١)»

والمجتمع - من وجهة نظر كولي - مركب عضوي نفسي ، يطبع أفراد به بطابع نفسي ، فالفرد لا يولد مزود بالطبيعة الإنسانية ، ولكنه يروض ويهذب ويحصل عليها من المجتمع . ونمو العقل عملية اجتماعية ، ولا يمكن أن تستقل مخرجات العقل عنها (١) .

واعتبر كولي الذات الاجتماعية ، فهي مرآة تتكون من ثلاث عناصر رئيسية:

1) Lewis A. Coser, op. cit, 307 & 317.

2) See Roger A. Webb, Social Development in child hood : Day Care Programs and Research, p. 142.

فهي تصور مظهرنا للآخرين، وتصور أحكام الفرد على هذا المظهر، وتضم الشعور بالذات مثل الكبرياء وأمانة النفس. وهي تنمو من خلال علاقته مع الآخرين، وتنبثق نتيجة اتصالاته الجسدية. ودعى الفرد لذاته ليس إلا انعكاساً لأفكاره التي تنسب إلى عقول أخرى، وهكذا فليس هناك ذوات منزلة.

وقسم كولى الجماعات إلى جماعات أولية وجماعات ثانوية. والجماعات الأولية Primary groups يربط بين أفرادها روابط نفسية تقوم على المودة والتعاطف، وتفاعلاً الوجه للوجه. وهي تنقسم بالحجم الصغيرة (أ) ويعتبر كولى أن الأسرة هي المجتمع الأولى، فهي مصدر وحدة الفكر والعمل، وفيها يغضى الفرد بنفسه في سبيل مصلحة بقية أعضائها، وهي تنقسم المسئولية، ويتعاون أفرادها في أداء الأعمال المنزلية، ويلى الأسرة جماعة الأطفال، ثم جماعة الجيران، وأخيراً مجتمع القرية، وفي المدن الحديثة تشمل العلاقات الأرية التجارب الاجتماعية الأولى للفرد، وهي التي تشكل وعيه الاجتماعي.

أما الجماعة الثانوية، فهي تتمثل في المجتمع المعقد في ثقافته، الشاسع في مساحته، والكبير في عدد سكانه مما يجعل التأثير وجهها لوجه مستحيلاً. وتنقسم العلاقات فيه بأنها سطحية وعرضية ومعباهة. ويتجلى ذلك في النوادي، والهيئات المهنية، والدينية، والأحزاب السياسية.

وتناول كولى التنظيم الاجتماعي، ويتجلى في الأسرة والصكنيسة، والنسق الاقتصادي، والتعليم، والثقافة، والفنون الخيلية، ففي الأسرة يتجلى

3) Marvin E. Olseth & Michael Micklin, Handbook of Applied Sociology, p. 141.

اللاتظيم في زيادة حجم الأسرة بما لا يتناسب مع الموارد الاقتصادية .
وزيادة استقلال النساء مما يعمل على إهمال الأسرة . كذلك ارتفاع معدل
الطلاق . و يقر كولي الاختلافات بين الذكور والاناث . فهي عامة في جميع
الازمنة . حيث أن الرجال أكثر عقلانية . أما النساء فتتحكم فيهن
ال عاطفة .

ويجسدى اللاتظيم في الكنيسة في إهمال التمسك بالتقاليد والبناء الكنسى
واقتراد الثقة في العقيدة الدينية (١) .

وليام ماك دوجال William Mac Dugall

١٨٧١ - ١٩٣٨

لمس كثيرا من الموضوعات الاجتماعية في دراساته السيكولوجية وحلها في
ضوء حقائق علم النفس . ففي كتابه « مقدمة علم النفس الاجتماعى » عرض
نظريته في الغرائز . واعتبرها المقومات الطبيعية للنفس الانسانية ، وهى
كذلك الدعائم التى تركز عليها الظاهرات الاجتماعية فى طبيعتها ونشأتها
وميلن تأديتها لوظائفها . فمثلا أرجع ظاهرة التدين إلى ظاهرة الخوف
والخضوع والاستسلام ، وأرجع الظاهرات الاقتصادية إلى غرائز حب
الملك والافتناء ، وأرجع كثافة السكان ونمو المدن إلى غرائز التجمع والمقاتلة
وأرجع انتشار ظواهر العمران إلى التقليد والمحاكاة والإيحاء وما إليها .

وفى كتابه « العقل الجمعى » يقرر أن المجتمع مزود بحياة عقلية تلو فوق

مجموع الوحدات العقلية لعناصره ، أى أنها قوة مضافة إلى مجموع عقول الأفراد^(١) .

كيمبول يانج Kimball Young

عرف كيمبول يانج الشخصية في كتابه «علم النفس الاجتماعي» (١٩٤٤) بأنها جسد مترابط من العادات والمواقف والسمات ، وتنظيم أفكار الفرد تنظيمًا خارجيًا في شكل أدوار نوعية وعامة ، ومكانات ، لتكون الوعي الذاتي . وهى تدور حول الأفكار والقيم والأهداف التى تتعلق بالذات والأدوار والمكانة . وأضاف يانج أن للشخصية مظهرين ، مظهر خارجي يمثل في الدور والمكانة والسلوك ، وأساليب النظر إلى سلوك الآخرين . أما الذات فهى المظهر الداخلى للشخصية^(٢) .

جاكوب مورينو Moreno

مورينو هو صاحب الاتجاهات القياسية Sociometry التى ضمنها كتابه «Who Shall Survive» . وتتلخص فلسفته فى أن الأفراد خاضعون لضغوط اجتماعية منيفة بحيث أصبحوا أسرى لها وعبيدًا لتوجيهاتها . ولا شك أن هذه الضغوط تقتل فيهم التحرر والقدرة على الابتكار والتجديد ، ومن ثم تجرد الحياة الاجتماعية وتصاب بالشلل . فإلزام أن نطلق الأفراد ونحررهم من القيود الاجتماعية ونتركهم يتصرفون ويتفاعلون على سيقهم وبصفة تلقائية ،

(١) د. مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ومذارسه - الكتاب الثالث -

المدارس الاجتماعية المعاصرة ص ٢٠٠ .

2) Alfred Mead Lee, (Ed.), Principles of Sociology, p. 295.

وهذا ما دعاه إلى أن يسمى كتابه « من الذى سيكتب له البقاء » . وإجابته على سؤال واضحة ، وهو ذلك الفرد المتحرر فى تصرفاته من ضغوط المجتمع ، وهذا التحرر يكسبه القدرة على التجديد والابتكار . هذا إلى أن الكتب الاجتماعية يؤدى إلى إصابة الأفراد بالأمراض العنينة ، ولذلك كان مورينو ومدرسته يعالجون مرضاهم على غرار فرويد « بالتحليل النفسى » وفق طائفة من الطرق والاختبارات العلمية والعملية التى تؤدى إلى كشف خبايا العلاقات الاجتماعية لاسيما غير السوية منها (١) .

جورج ديوى John Dewey

ولد جون ديوى عام ١٨٥٩ ، وكان فيلسوفا عميقا ، تخصص فى التربية وكتب فى علم الاجتماع . شارك جورج ميد فى الربط بين التفكير والفعل ، مما ساعد على إقامة اليفاعل الرمزي فى علم النفس الاجتماعى .

ويرى جون ديوى أن الدوافع لا تعمل على إقامة النظام ، وإنما النظام الاجتماعية هى التى تصنع الدوافع . وهو القائل بأن الطفل كل عضوى ، وعقلى واجتماعى ، وأخلاقي ، وفيزيقي . وعليه ينبغي أن تمكن الطفل من خلال عملية التربية من أن يواجه الحياة فى المجتمع الكبير ، وذلك عن طريق المدرسة التى تسمى عقلية الطفل مما يجعله يتعرف على جميع علاقاته الاجتماعية ، ويمكن من تأدية دوره فى المجتمع ، هذا وكان لجون ديوى الفضل فى استخدام كلمة شخصية بدلا من مصطلح « الدوافع » .

(١) د. مصطفى الحشاش . علم الاجتماع ومدارسه - الكتاب الثالث -

المدارس الاجتماعية المعاصرة ص ٢٠١ - ٢٠٢

والطبيعة الإنسانية - في رأى ديوى - تخضع للتغير ، إلا أن الاحتياجات
الغظرية تاجئة لا تتغير منذ أن أصبح الإنسان إنسانا . وذلك مثل حاجة
الإنسان للطعام والشراب ، وحاجته للانتقال من مكان إلى آخر هي جزء من
حياته لا تنوقف كذلك احتياجاته غير الفيزيكية مثل حاجته الى تكوين زمرة
الاصدقاء ، وحاجته إلى إظهار نشاطاته وحاجته إلى التماوت
والتنافس والصراع ، وحاجته إلى التمييز الفنى ، وحاجته إلى الإخضاع
والتهجية (١) .

نقد المدرسة النفسية

أثار تارد ومدرسته أن الظواهر الاجتماعية ترجع في نهاية تحليلها إلى
ظواهر نفسية فردية . وهى من صنع الأفراد ، وأن المجتمع ليس له وجود
والموجود أفراد . والحق أنه قد تحدث في المجتمع أمور لا يصح أن ننسبها
إلى أفراد معينين ، وذلك لأنها تنشأ من علاقات الأفراد في حالة الاجتماع
وتبادل أفكارهم ، واحتكاك مشاعرهم ، وتوحد مواقفهم . هذا بالإضافة إلى
ما يحيط بهم من ظروف طبيعية وبيئية وتاريخية تصهرهم جميعا في بوتقة جمعية
وتؤدى إلى قيام عقل جديد للجماعة يوجهها ويرشدها إلى ما ينبغي عمله . وهذا
العقل مستقل عن الأفراد وله منطق خاص ومظاهر سلوك تختلف عن مظاهر
السلوك الفردى .

وفي هذا الصدد بإجاء دور كايم إلى أمثلة مادية ليزيد الموضوع وضوحا
في أذهان المتدئين في الدراسات الاجتماعية ، فيقول : نحن نعلم أن الماء مكون
من جزء من الأوكسجين مع جزأين من الأيدروجين ، وكذلك تحت درجة حرارة
خاصة وضغط معين وشروط معروفة . ولكننا نعلم أن خواص المركب

1) john Eric Nordskog, op. cit, p. 95.

الكيميائي الناتج من ذلك وهو الماء يختلف كل الاختلاف عن خواص كل من
المنصرين الذين كانا سبباً في وجوده . فمثلاً الإرواء والسيول والتدفق وهى
خواص الماء لا توجد فى أى عنصر من المنصرين ، وإنما هى خواص نشأت
ذاتياً من اتحادهما كيميائياً وتفاعلهما تحت الظروف المعروفة . وكذلك الحال
بصدد الظواهر الاجتماعية . فهى ليست من صنع فرد ، ولا صنع بضعة أفراد ،
ولكنها نتيجة لتفاعل الأفراد جميعاً فى حالة الاجتماع . فخواص هذه الظواهر
لا يمكن أن تكون صفة أو خاصة فى فرد أو بضعة أفراد ، ولكنها خواص
المركب الجمعى وعناصر العقل الجمعى . Conscience Collective .

ويضرب مثلاً مادياً آخر بالبرونز الذى يتألف من القصدير والرصاص
والنحاس بنسبة خاصة ، وتحت ظروف كيميائية معينة . فخواص البرونز تختلف
عن خواص المعادن التى دخلت فى تركيبه ، وهى خواص نشأت عن الاتحاد
الكيميائى بينها جميعاً ، بحيث فقد كل معدن خواصه الذاتية ، وانضم فى وحدة
جديدة . فكذلك الحال بصدد الظواهر الاجتماعية عندما تنشأ من اتحاد
الأفراد وتفاعلهم .

ومن ناحية أخرى ، فقد حمل تارد حملة بليغة على دور كايم بصدد قضيته
الشبهة التى مؤداها أن الظواهر الاجتماعية تنطوى على صفة الجبر والإلزام ،
قائلاً أن الإلزام يجعل الأفراد أرقاء فى المجتمع لا حول لهم ولا قوة . وبذلك
يقضى المجتمع المزعوم على شخصيات الأفراد وقضية هذا شأنها تنتهى فى آخر
تحليلها إلى تألية المجتمع .

والحق أن هذا النقد ينطوى على هجوم لا مبرر له ، وينطوى كذلك على
مغالطة فى تفسير قضية دور كايم على حقيقتها . لأن الإلزام الجمعى الذى يقول

به دور كليم مظهر من مظاهر الضغط الاجتماعى ورقابة المجتمع على أفرادهِ للحرص على قواعد البنيان الاجتماعى والبعد عن الهزات والانحرافات التى تصصف بدعائه . فهو إزام مفيد إجتماعيا لأنه يستهدف مصالح الأفراد . فالنظم والقوانين لم توضع إلا لتحقيق التوازن فى الحياة الاجتماعية . ويجب أن تلو هذه النظم فوق إرادة الأفراد لأنها وضعت لتحقيق المصالح العام . هذا وخضوع الفرد للنظم الاجتماعية ليس خضوعا مطلقا يقضى على حريته وشخصيته ، ولكنه خضوع محب للفرد الاجتماعى . فليس هناك أعداء بين الفرد والمجتمع ، ولكن هناك اتحاداً وتجاوبا . وهذا هو السبب فى استقرار النظم فى تسمية الأفراد عن رضا واطمئنان . هذا ويستطيع الفرد أن يجدد ويغير فى القوالب الاجتماعية : فالأفراد ليسوا آلات صماء بصدد ما يفرضه المجتمع ، ولكنهم عناصر إيجابية يستطيعون إلى حد ما أن يشكلوا المظاهر . يد أن هذا التدخل لا يكون إلا فى الحدود التى يسمح بها المجتمع^(١) .

خلاصة

ويتضح من هذا الفصل أن الاتجاه النفسى يقوم على تفسير المجتمع فى ضوء علم النفس الاجتماعى . ويرتبط هذا الاتجاه بالتركيز على الذات واتجاهات الفرد وعواطفه ، ودوره فى الفعل الاجتماعى . ومن أنصار هذا الاتجاه سيجموند فرويد ومارجريت ميد وجابرييل تارد وجون ستيوارت مل ووليام سمنر وجورج هيرت ميد وماكس فيبر وشارلس كولى ووليام ماكد وجال كيمبول يانغ وجاكوب مورينو وجون ديوى .

(١) د. مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ومدارسه - الكتاب الثالث -

الفصل الحادى عشر

الاتجاه الوظيفى

تقديم:

الوظيفية هى نزعة سيولوجية ، وتعنى السيولوجية تلك المحاولة أو الاتجاه أو الموقف الذى يصح - فيما يقول بوجليه Bouglie - نحو تفسير الظواهر وفهم الروح الإنسانى بطريقة سوسيولوجية أو من وجهة النظر الإجتماعية ، أو هى - كما يقول دور كايم - هى ذلك الكل المعقد Complex whole الذى يعالج الظواهر الإجتماعية بطريقة علمية ومنهجية . ويشير الاتجاه الوظيفى إلى ضرورة تكامل الأجزاء فى ذلك الكل المعقد ، أو التساند الضرورى بين الأجزاء .

والاتجاه الوظيفى أقدم فى البيولوجيا وعلم النفس والأثروبولوجيا منه فى علم الاجتماع . فالبيولوجيا كعلم تدور حول فكرة مؤداها أن كل عضو من الكائن الحى يقوم بوظيفة أو عدة وظائف ضرورية لمحافظة على بقاء هذا الكائن . ولهذا ترى البيولوجيا ضرورة تساند الأجزاء بصفة أساسية . وفى علم الاجتماع ترتبط الوظيفة بنمط النشاط الذى يقوم به الجزء أو الكل حيث لا يكون غيره قادر على أن يقوم بمثله ، ولهذا يرتبط الاتجاه الوظيفى بالتنظيم الاجتماعى ، وما ينطوى عليه هذا التنظيم من عمليات تقوم بدور التكمال .

وقد تمت الوظيفة الحديثة على يد دور كايم ، ثم اتجهت اتجاها تحليلياً وظيفياً يختلف عن موقف دور كايم ، ويتجلى ذلك في الوظيفية البارسونزية . فقد أشار دور كايم إلى الوظيفية في كتابة قواعد المنهج في علم الاجتماع ، على أنها العلاقة بين نشاط الظاهرة والاحتياجات العامة للمجموعة الاجتماعية . Social Organism أو ما يطلق عليه الآن « النسق الاجتماعي » فكما تعتقد المجتمع وكبر حجمه يظهر مبدأ تقسيم العمل ، وهو مبدأ ضروري يمكن الإنسان من الحفاظ على نفسه . وبمعنى آخر فإن تقسيم العمل يمكن من القيام بالوظائف المتكاملة ، وهذا ليس محققاً في المجتمعات التقليدية . ويرتبط تقسيم العمل بظهور العقلانية التي يتحقق وجودها في المجتمعات المعقدة والكبيرة الحجم ^(١) .

إميل دور كايم Emile Durkheim (١٨٥٨ — ١٩١٧)

ولد إميل دور كايم في ١٣ إبريل عام ١٨٥٨ في مدينة إيبينال بمقاطعة اللورين في الجنوب الشرقي من فرنسا عن أسرة يهودية تتمسك بالتقاليد الدينية . ودرس بمدرسة المعلمين العليا بباريس ، وعمل في سلك التدريس بالمدارس الثانوية لمدة خمس سنوات ، ثم سافر إلى ألمانيا حيث درس الاقتصاد والفولكلور والأنثروبولوجيا الثقافية . ثم عين أستاذاً في جامعة بورديو Bordeaux من عام ١٨٨٧ — ١٩٠٢ ، وكان معظم الدارسين من معلمي المدارس الابتدائية . ثم عين أستاذاً لمادة التربة بجامعة السوربون . خليفة للسيد فرديناند بويسون Ferdinand Buisson حتى عام ١٩٠٦ ^(٢) .

(1) Peter P. Eksh, Social Exchange Theory, p.p. 68 69

(2) See Emile Durkheim. Education Sociologic, p.1

وقد رفض دور كايم أن يشارك في الحياة الاجتماعية الرأسمالية ، ومع ذلك فقد ساهم مساهمة فعالة في شئون الجامعة والتعليم أثناء حكم الجمهورية الثالثة ، ولم ينتمى إلى أى حزب من الأحزاب السياسية ، وبالرغم من ذلك فقد انضم هو وبعض علماء الاجتماع إلى « الحركة العقلية التضامنية » وهى نوع من فلسفة رعاية الحالة « Welfare State » تهتم بالتضامن بين جميع المواطنين في الجمهورية ، وتقوم بالرعاية الاجتماعية .

ومن أهم دراساته « تقسيم العمل The Division of Labour in Society » الذى نشر أول مرة عام ١٨٩٣ ، وفيه شن هجومه على التقاليد وفهمها لمشكلة التنظيم Order ، ثم كتابه عن الانتحار Suicide » ، وكتاب قواعد المنهج في علم الاجتماع Les Regles de la Methode Sociologique . وبالرغم من أن دور كايم يدين لونتسكيو بفكرته من التضامن الاجتماعى إلا أنه يختلف عنه في عدم إشارته إلى التعاقد الاجتماعى . وكان دور كايم مدينا لكل من سان سيمون وكونت ، إذ اعتبر نفسه إمتدادا لهم ، وقال عن سان سيمون أنه كان لديه تصورا عن علم الاجتماع ، أما كونت فقد أجكر هذا العلم . واعترض دور كايم على كونت في إشارته إلى أن تقسيم العمل هو مصدر التضامن الاجتماعى ، إذ اهتم دور كايم بالمعتقدات الأخلاقية التى تعد أساس التضامن ، وتولد التباين والصراع . كذلك فإن دور كايم لم يأخذ في اعتباره كتابات كونت عن اللاهوتية والميتافيزيقية . كذلك

وبدأ دور كايم بأن بين أن كلا من علم البيولوجيا وعلم الاقتصاد وعلم

1) See Emile Durkheim, Education et Sociologie, p. 1

النفس يلقي الضوء على مظاهر معينة من النشاط الإنساني . واعتقد كذلك أن العلوم الاجتماعية القديمة قد أغفلت تناول موضوعات التفكير والشعور ، والتي هي ليست مجرد نتاج الوعي الفردي . تطابق مع ما يشعر به الفرد من الناحية الذاتية . والواقع أن هذه الأفعال ليست من خلق الفرد ، بل يكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه ، إنها عملية انتقال ثقافي تتم من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي . فالمجتمع يعد الفرد بالأعراف والتقاليد ، التي يجب عليه أن يتبعها خوفاً من العزل أو الحس أو الموت . وتضبط هذه الرموز أفعالنا ، وهي خارجة عنا^(١) . وهي موضوع دراسة علم الاجتماع .

وحدد دور كايم للمبادئ الأساسية التي يستند عليها علم الاجتماع . فهو علم طبيعي ، وموضوعي ، وشامل للظواهر الاجتماعية ، وهو يتميز بالتنوع والاستقلال . وهو ينظر إلى الظواهر الاجتماعية باعتبارها ترتبط فيما بينها بعلاقات عامة وضرورية مشتقة من طبيعتها الخاصة ، أو بعبارة أخرى خاضعة لنفس مبدأ الحتمية الذي تنهض عليه كافة العلوم ، ومن ثم فبوسعنا أن نكشف عن القوانين المعبرة عن هذه الروابط الضرورية بين الظواهر .

وأجمه دور كايم اتجاهاً وظيفياً في دراسته للظواهر الاجتماعية ، بالرغم من أن الوظيفية لعبت دوراً بارزاً في أعمال كلا من سبنسر وكونت . واعتبر الوظيفية ضرورة لتفسير الظاهرة والحقيقة الاجتماعية ، وبحيث لا يمكنها أن تظهر إلا في إطار النظام الاجتماعي ، ولما بأن تفسير الظاهرة السوسيولوجية يستلزم استخدام التحليل التاريخي والوظيفي معاً .

1) Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg, op. cit, pp. 8 - 9.

وكانت نزعة دور كايم كذلك نزعة سسيولوجية واقعية ، بمعنى أنه قد منح الجماعة واقعا اجتماعيا مطلقا بدلا من الفرد ، وذلك في مقابل النزعة الفردية عند سينسر . ويرجع ذلك إلى أن دور كايم يقرر أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن إدراكها إلى ظواهر فردية . واستخدم أيضاً مناهج الملاحظة والبرهان المنطقي والمقارنة والتفسير وهى نفس المناهج التى تستخدمها العلوم الطبيعية .

وأشار دور كايم إلى الأسس التى ينبغى أن يلتزمها الباحث فى دراسة للظواهر الاجتماعية وأهمها :

١ - ينبغى دراسة الظواهر الاجتماعية بوصفها أشياء خارجية منفصلة عن شعوره الذاتى ، معبرا فى ذلك عن الاتجاه الوضعى ، وذلك بدلا من الفكرة التى كانت سائدة فى علم الاجتماع ، حين كان العلم يعنى بالتصورات بدلا من التركيز على الأشياء ، فقد كرس كوفت وسينسر - مثلا - جهودهما فى كتابتهما لمناقشة مجرى التقدم الإنسانى ، فى حين أن التقدم تصور عقلى ، وليس ظاهرة يمكن التحقق منها بالبحث التجريبي . فالأشياء إذن تختلف عن الأفكار التصورية .

٢ - يجب أن يتحرر الباحث من كل فكرة سابقة يحفظها عن المظاهرة حتى لا يقع أسيراً لأفكاره الخاصة .

٣ - يجب دراسة الظاهرة والنظم للكشف عن طبيعتها ونشأتها وتطورها والعلاقات المتبادلة بينها والوصول إلى القوانين المنظمة لها . وقد تصاغ هذه القوانين فى صور كمية تعبر عن سير الظاهرة بالأرقام والرسوم البيانية أو فى صور كيفية تحدد الخواص والصفات فى قضايا كمية . وهكذا فإن الدراسة فى علم الاجتماع ينبغى أن تكون تاريخية مقارنة . ويقصد دور كايم للمقارنة أنها تجربة

غير مباشرة ، فهي المنهج الوحيد الذى يلزم دراسة الظواهر الاجتماعية .

ولكن ما هي الظاهرة الاجتماعية ؟ وجد دور كايم أن ثمة ظواهر معينة في الحياة الاجتماعية يصعب تفسيرها في ضوء التحليل السيكلوجي أو الطبيعي فهناك أنماط من السلوك ، وضروب من التفكير والشعور ، تتميز بأنها خارجة عن الفرد ، لأنه ليس مصدرها ، وإنما هي نتاج العقل الجمعي ، وتنبثق حين يتفاعل الأفراد . فالحزب السياسي - مثلاً - بالرغم من أنه يتكون من أفراد ، إلا أنه لا يفسر في ضوء العناصر المكونة له ، وإنما يفسر في ضوء بنيائه ، والقوى الاجتماعية والتاريخية التي أدت إلى وجوده . وأمثلة هذه الظواهر عديدة ، من أهمها : قواعد الأخلاق ، والأسرة ، والممارسات الدينية ، وقواعد السلوك المعنى . وفي ضوء هذه الاعتبارات فهي تمثل ناحية جديدة في الإنسان تحالف طبيعته النفسية والحيوية . فإذا كان الإنسان بمقتضى طبيعته النفسية يشعر ويتألم ويفكر ويتخيل . وبمقتضى طبيعته الحيوية يأكل ويشرب ويتنقل في المكان ، فكذلك تفرض عليه طبيعته الاجتماعية أن يعيش في مجتمع ويتعامل مع بني جنسه ، ويخضع لما يخضعون له من نظم وأوضاع يقررها المجتمع .

وعرف دور كايم (١) الظواهر الاجتماعية بأنها عبارة عن نماذج من العمل والتفكير والإحساس التي تسود مجتمعات من المجتمعات ، ويمجد الأفراد أنفسهم مجبرين على اتباعها في عملهم وتفكيرهم ، بل وهي تفرض على إحساسهم .

(١) د. حسن شحاته سفيان . أسس علم الاجتماع ص ٤٢

وفي مجال آخر يعرف دور كايم (١) الظواهر الاجتماعية بأنها : هي كل ضرب من السلوك ، ثابتا كان أو غير ثابت يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجى على الأفراد ، أو هي سلوك يعم المجتمع بأسره ، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل بها في الحالات الفردية .

وفي ضوء هذين التعريفين فإن الظاهرة الاجتماعية تتمتع بقوة قهر ، أى مزودة بصفة الجبر والإلزام . ولكننا نتساءل . . . إذا كانت الظاهرة تمارس ضغطا ، فلماذا لا نشعر به ؟ نقول إننا لا نشعر بالضغط الاجتماعى على نفوسنا ، تماما كما لا نشعر بالضغط الجوى الذى يقع على أجسامنا من الخارج .

ويذهب دور كايم الى أن هذه الوقائع الاجتماعية ليست منعزلة . وإنما هي متفاعلة ومتكاملة ، ونصاغ في بناء معين فتصبح حقيقة واقعة ، ويمكن دراستها باستخدام المناهج الإمبيريقية .

وفي كتابه تقسيم العمل أشار إلى الظروف التي تسهم في ظهور نماذج مختلفة من التضامن في المجتمعات . ويقصد دور كايم بمصطلح التضامن حالة العلاقات بين الأفراد والجماعات ، والتي تستند إلى الأخلاقيات والمعتقدات المشتركة ، وكذلك الاتفاقات العقلانية . ويرتكز التضامن على التشابه والتباين . فاللتضامن الذى يظهر بين المتشابهات سماه دور كايم بالتضامن الآلى والتضامن الذى يظهر بين الاختلافات أطلق عليه التضامن العضوى .

وفي ضوء هذا قسم دور كايم المجتمعات إل نموذجين المجتمع الانقسامى

(١) إميل دور كايم . قواعد المنهج فى علم الاجتماع ص ٤٦-٤٧

Segwental ، والمجتمع المتباين . ويستند المجتمع الانقسامى إلى روابط الدم والقرابة ، ويضم بالتجانس والتشابه ، ويتضاءل فيه تقسيم العمل ، ويحدده العلاقة بين الجنسين ، وبين الناس من ذوى الأعمار المختلفة . وهو يتكون من وحدات بنائية قرايية تشبه حلقات الدودة ، إذا أزيلت جزء من أجزائها يحل محله فى الحال جزء آخر . ويرتبط الأفراد فى هذه المجتمعات بما سماه « التضامن الآلى Mechanical Solidarity » حيث يخضع الأفراد لما يمليه رأى العام والتقاليد ، والمسئولية فى هذه المجتمعات مسئولية جمعية ، ويورث للركز الاجتماعى ويتجلى ذلك فى المجتمعات التقليدية .

أما المجتمع المتباين ، فهو المجتمع الأكثر تقدماً والأشد تعقداً ، من حيث أنه ينقسم بتمايز الأدوار ، ويبدو فيه تقسيم العمل الذى يرجع إلى الظروف الاجتماعية الواقعية ، إذ أن تقسيم العمل يختلف باختلاف حجم المجتمع وكثافة السكان ، وشدة التفاعل ومن ثم فهو يقوم على التباين ، حيث تعدد وتنوع شخصيات الأفراد ، ويرجع ذلك إلى تعدد وتنوع الخبرات والوظائف التى يعمرون بها .

وتناول دور كايم تطور المجتمعات والنظم الاجتماعية . ويختلف هذا التطور حسب الأساس الاجتماعى من حيث المتغيرات المورفولوجية الخاصة بحجم السكان ، واستقرارهم ، وكثافتهم ، وتخلخلهم ، ومستوى الحضارة ، والصيغ التفرعية للانقسام ، واختلاف أنماط النشاط وعليه فقد تطورت المجتمعات من الأشكال البسيطة إلى الأشكال المعقدة ، وتدرجت على مراحل التاريخ بالشكل الآتى : العشيرة ، العشيرة ، الاتحاد ، القبيلة ، المدينة ، الإمبراطورية

القديمة ، نظام الإقطاع ، الأمم ، الإمبراطوريات الحديثة ، والجماعات الدولية .

أما النظم الاجتماعية فهي متعددة ، وهي إما دينية أو سياسية أو اقتصادية إغ ، ولكل نظام أسلوبه الخاص في كل فترة من فترات التاريخ ، وهو يخضع للتطور . فالدين - مثلاً - تطور من التوتمية إلى تعدد الآلهة ثم إلى التثنية فالوحدانية . وتطورت السلطة من الشكل الديني إلى الشكل المدني ، ومن سيادة العادات والعرف والتقاليد إلى سيادة القانون الوضعي . كما تطورت الأسرة من الاتساع إلى الضيق - أي من الأسرة التوتمية إلى الأسرة الأبوية الكبيرة فالصغيرة ثم إلى الأسرة الزوجية . وهكذا الأمر بالنسبة للنظم الاجتماعية الأخرى .

وقدم دوركايم في كتابه « الصور الأولية للحياة الدينية : *Elementary forms of the Religious Life* » تحليلاً تفصيلياً لمعتقدات وشعائر الدين الطوطي لإحدى القبائل الأسترالية التي تسمى « الأورنتا Arunta » وتقوم التنظيمات الداخلية على أساس العشيرة باعتبارها وحدة اجتماعية بدائية وتنقسم العشيرة إلى مجموعات صغيرة من الأفراد يمارسون حياتهم الخاصة سعيًا وراء قضاء مطالبهم وحاجتهم وتشير الطموطية إلى اعتقاد داخلي في قوة غيبية أو مقدسة أو في مبدأ يحدد مجموعة من الجزاءات ، يمين تطبقها على كل من يحاول انتهاك المحرمات Tabous ، وتعمل الجزاءات في الوقت ذاته على دعم المسؤوليات الأخلاقية في الجماعة ، بل وتضفي حياة على التوتم ذاته . ويرمز الطوطم - سواء أكان حيواناً أو نباتاً أو شيئاً طبيعياً

إلى هذا المبدأ الطوطمي للقدس من ناحية ، وإلى الجماعة أو العشيرة من ناحية أخرى .

ويذهب دوركايم إلى أن المعتقدات والممارسات الدينية وفكرة المقدس تنبع عن الحياة الجمعية ، وترتبط بها أشد الارتباط ، ويعنى آخر فإن الدين والمجتمع يعتمد كل منهما على الآخر اعتماداً متبادلاً . ولا تقتصر العلاقة بين الدين والمجتمع على المجتمعات التقليدية ، بل تمتد إلى المجتمعات العلمانية المعقدة فالقرن في المجتمع الحديث يستمع إلى النصائح الدينية في المذايح والتلفزيون ويتوجه إلى الكنيسة . كما يدج بعض رجال السياسة أنفسهم بالرموز الدينية اعتماداً منهم بأن ذلك يكسبهم ثقة الناخبين .

ودرس دوركايم الانتحار مستخدماً في ذلك المنهج الإحصائي والتفسير الإمبريقي والنظري ، وبدأ بتعريف الانتحار مشيراً إلى أنه كلمة شاع استخدامها بين العامة وتحمل مثل هذه الكلمات التي نستخدمها في الفتنة اليومية أكثر من معنى . وقد استخدمها الباحث بنفس المعنى دون أن يحاول تعريفها تعريفاً علمياً حتى لا يقع في مخاطرة سوء الفهم . ولذلك فإن الفحص العلمي الذي يقوم على المقارنة والتفسير يمكن أن يساعد على تعريف مثل هذه الكلمات . وخلص إلى تعريف للانتحار مؤداه أنه : يشير إلى كل حالات الموت التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفعل سلبي أو إيجابي قام به المنتحر نفسه وهو يعلم أنه سيؤدي إلى هذه النتيجة^(١) .

(1) Emile Durkheim, Suicide, A Study in Sociology, p . 14

والانتحار - في رأى دوركايم - لا يعود لأسباب سلبية أو وراثية ، فهو لا ينتج عن انتقال الجينات من الآباء إلى الأبناء ، ولا يعود على ظروف عضوية . وحتى إذا ما سلمنا بأن الأبناء الذين انتحروا كان آباؤهم قد سلكوا هذا المسلك من قبل ، فأننا نؤكد أن هذا الفعل لا يرجع إلى الجانب الوراثي ، وإنما إلى مزاج التورم المنتحري^(١) .

كذلك فإن الانتحار لا يمكن أن يعزى إلى عوامل سيكولوجية ، فهو لا يرجع إلى المزاج الفردى ، أو الشخصية ، أو تاريخها ، كما لا ينسب الانتحار في ضوء المرض العقلى ، إذ أن هذا أمر لا تؤيده الشواهد الواقعية وحتى إذا ما حدث الانتحار بسبب الخلل العقلى ، فإنه بعد حالة خاصة ومحدودة أى حالة فردية ، لا تمثل ظاهرة اجتماعية فالإحصاءات لا تشير إلى ارتباط جوهري بين المرض العقلى والانتحار ، ومثال ذلك أن عدد النساء في المؤسسات العقلية يزيد عن عدد الرجال فيها بمعنى أنه يوجد ٥٥ امرأة إلى كل ٤٥ رجل إلا أن النساء في التعداد يشككن ككل حوالى ٢٠٪ فقط من نسبة المنتحرين هذا فضلاً عن أننا نجد أن نسبة الاختلال العقلى ترتفع بين اليهود إلى أعلى من المتوسط ، بينما تلاحظ أن نسبة الانتحار عندهم تقل عن المتوسط . يضاف إلى ذلك التناقض بين معدل الانتحار ، والأعمار المختلفة التي يصاب بها المرء بالاختلال العقلى ، فحمة حقيقة شائعة تؤكد أن معدل الانتحار يزداد مع تقدم العمر ، ولكننا نجد من ناحية أخرى أن الاختلال العقلى يبلغ أعلى درجاته في سن النضوج ، أى بين الثلاثين والخمسة وأربعين ، ولعل هذا يهدم الارتباط المزعوم بين الانتحار والمرض العقلى . ويلاحظ دوركايم أيضاً أن البلاد التي تنخفض فيها معدلات الانتحار ، يرتفع فيها نسبة الأفراد المصابين بأمراض عقلية^(٢) .

(1) Ibid, p. 94.

٢ - انظر د. محمد على محمد . المرجع السابق ص ١١٦ - ١٢٠

ونقد دور كايم العلاقة بين المناخ ومعدل الانحجار ، حيث يزعم هذا الاتجاه أن معدلات الانتحار تزداد في البلدان الأشد حرارة فها هو لومبروزو Lombroso وفيرى Ferri خلصا إلى أن معدل الانحجار يزداد تكراراً في فصل الصيف عنه في فصل الشتاء ، وفي المناطق الجنوبية عنه في المناطق الشمالية . كما أكد هذا المعنى مورسيلي ، إذ يقول : أن الانتحار يزداد في الصيف . ويرى دور كايم أن الوقائع لا تدعم هذا الفرض ، وأن الحرارة لا يمكن أن تكون هي السبب الذي يدفع الناس إلى قتل أنفسهم ، فقد لاحظ - مثلاً - أن الجنود الفرنسيين كانوا يقدمون على الانحار بسبب حالية أثناء الانسحاب من موسكو عام ١٨١٢ ، حينما كانت درجة الحرارة منخفضة جداً . كذلك فإن معدل الانتحار يزداد في بلدان جنوب أوروبا عنه في شمالها ؛ فنسبة الانتحار ترتفع في إيطاليا عنه في فرنسا (١) .

وبعد أن استبعد دور كايم هذه الأسباب أكد أن المجموع الكلي لحالات الانتحار في بلد معين يسمح لنا أن نحسب معدل « الانحجار » ، وهذا المعدل هو ما أطلق عليه إسم « الظاهرة الاجتماعية » ، حيث أن الانتحار يرتبط بالنشاط الاجتماعي ، والظروف الزمانية والمكانية ؛ وهو يختلف من بلد إلى آخر . ويدعم ذلك ما نلاحظه من ارتفاع معدل الانتحار في المدن عنه في الريف كنتيجة لازدياد الأنشطة الاجتماعية في المدينة عنه في القرية . وفي ضوء هذا عالج دور كايم الأسباب الاجتماعية والمواقف الاجتماعية التي تؤدي إلى الانتحار .

(١) أنظر د. محمد علي المرجع السابق ص ١١٩ — ١٢٠

1-See Emile Durkheim, op. cit 113.

وانظر د. محمد علي محمد . المرجع السابق ص ١٢٢ — ١٢٤

وصف دور كايم الانتحار الذى يقع فى الثقافات الأوربية إلى ثلاث نماذج هي الأناتى *Feministic* ، والانتحار الفيرى والإشارى *Altruistic* والانتحار الناتج عن فقدان المعايير *Anomic Suicide* . وينتج الانتحار الأناتى عن ضعف تكامل الجماعة نسبياً ، وهو يسود بوجه خاص فى الجماعات التى تقل فيها قوة الروابط الاجتماعية بشكل ملحوظ . فهو - مثلاً - أكثر انتشاراً بين غير المتزوجات والبرستانت . أما الانتحار الفيرى أو الإشارى فيزداد معدله فى بعض المجتمعات البدائية ، وفى التنظيمات العسكرية الحديثة . ويصاحب الانتحار اللامعيارى انهيار المعايير الاجتماعية للترتب على التغيرات الهائلة والمفاجئة التى تميز العصر الحديث .

وتختلف هذه النماذج من الانتحار عن نموذج الانتحار الذى يقع فى المجتمعات الأفريقية : ففى أفريقيا يكون الانتحار ثأرياً . فالفرد الذى ينتحر يعتقد أنه قتل أعداءه ، وأن شبحه أو روحه سوف تؤلمهم ، وأن مجتمعه سوف يقتص منهم .

وقد تبين لدور كايم نتيجة دراسته لظاهرة الانتحار أن معدله يرتفع بين الأرامل عنه بين المتزوجين ، فالزواج - كما يقول - بضعف حصانة ضد الانتحار ، بما فى ذلك الأمر الذى لم تنجب . ويرجع ذلك - لا إلى الزوج والزوجة باعتبارهما أعضاء فى الأسرة - ولكن إلى الأب والأم باعتبارهما يقومان بوظائف اجتماعية فى هذه الرابطة الاجتماعية . وإذا ما مات أحد الزوجين ، فإن الآخر تزيد فرصة ميله إلى الانتحار ، والتى ترجع إلى انهيار روابط الوحدة بينهما ، وهدم العلاقات الشخصية ، ووقوع الأسرة فى كارثة .

ولاحظ دور كايم كذلك أن معدل الانتحار بين الرجال أقل منه بين النساء فى جميع بلدان العالم ؛ ولربما يعود هذا إلى التعليم ، حيث أن مستوى

التعليم بين النساء أقل منه بين الرجال ، كما يرجع أيضا إلى أن النساء تغلب عليهن العاطفة والانعزال ، ويفتقرن أيضا إلى السلوك العقلاني . ففي إيطاليا كان معدّل الانحصار ٨٠٨.٤ رجل متزوج ، ٢٩.٧ امرأة متزوجة لكل ألف بين السكان المتزوجين فيما بين عامي ١٨٧٨ ، ١٨٧٩ . وفي فرنسا كانت النسبة ١٩٩ رجل متزوج و ٣١٠ امرأة متزوجة لكل ألف حالة زواج عام ١٨٧٩ . وفي إنجلترا ١٣٨ رجل متزوج و ١٨٥ زوجة متزوجة لكل ألف حالة زواج عام ١٨٧٩ . وتنطبق نفس هذه الاختلافات في معدلات الانحصار بين الزوجين في روسيا (١) .

واتضح لمؤر كايم أن الدول الكاثوليكية الخالصة كأسبانيا والبرتغال وإيطاليا يقل فيها معدل الانحصار ، بينما يصل الانحصار إلى معدلاته القصوى في الدول البروتستانتية مثل بروسيا والساكسون والدانمارك . وتؤكد الأرقام التي جمعها مورسيلي (Morselli) هذه النتيجة ، وهي :

معدل الانحصار لكل مليون من السكان الدول

١٩٠	دول بروتستانتية
٩٦	دول مزيج من الكاثوليكية والبروتستانتية
٥٨	دول كاثوليكية
٤٠	دول يونانية كاثوليكية

وأرجع دور كايم الاختلافات في معدلات الانحصار بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية إلى التباين بينهما في مستوى التمدن واختلاف الأنماط الثقافية ، وتباين المستوى العقلاني والأخلاقي (٢) .

(1) Emile Durkheim, *Suicide. A Study in Sociology* p. 166

(2) Ibid., p 152

وأكد دور كايم أن الانتصار تغير معدلاته تغيرات عكسية مع درجة التكامل في الهيئة السياسية ، فاستعداد سلطة الهيئة السياسية مع الأفراد يعني القضاء على الروح الفردية .

وأشار دور كايم في دراسته للانتصار إلى أن بعض أجزاء من فرنسا تنمو فيها الصناعة نحوًا تكتيكيا سريعاً ، مما يعمل على ضعف الروابط بين الأفراد ، ويهدم التعاون فيما بينهم . وقرن دور كايم بين المجتمع المحلي المركزي والمجتمع المحلي البسيط . ففي المجتمع المحلي البسيط تكون مصالح الأفراد ثانوية ، وتعلو مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد ، ويترابط الأفراد ، مما يعمل على انخفاض معدل الانتصار . بينما وضعت التنمية الصناعية وتقدم العلوم حدوداً على علاقة الفرد بالجماعة . ففي ظل التنمية الصناعية والعلمية يقل تماسك الفرد ببيئته وبعائلته . فهو يترك أسرته من أجل التعليم والعمل ، مما يعمل على ضعف الروابط العائلية ، وينجم عنه ارتفاع معدل الانتصار .

واستخلص دور كايم من هذه الدراسة أن المجتمعات التي تنقسم بروابط اجتماعية قوية ، ويتوافر فيها معايير وقواعد تحدد سلوكهم يقل فيها معدل الانتصار عن المجتمعات التي تقدم بضعف الروابط الاجتماعية ، وتفتقر إلى المعايير والضوابط التي تحدد سلوك الناس . فمعدل الانتصار في المدن أعلى منه في القرى وبين العزاب أعلى منه بين المتزوجين ، وبين البروتستانت أعلى منه بين الكاثوليك . دور كايم في الميزان :

وصل دور كايم حين ناقش الضمير الجمعي إلى درجة من الواقعية السبيلولوجية تجاهلت الفرد ومطالبه ، وكادت تطمس الأهمية الاجتماعية للارادة الفردية . إن المجتمع حقيقة واقعة لا شك في ذلك ، كما أن للفرد وجوده الواقعي ، وهما أيضاً في تفاعل مستمر . فمن المفضل إذن أن تمنع لأحدهما أولية أو أسبقية على الآخر .

وعاب البعض على دور كايم تلك النزعة الشيئية بصدد مسألة الظواهر ، ورموه بالمادية ، ونعتوا نظرته على أنها من الأساليب الميتافيزيقية التي ليست من العلم في شيء . ولكن دور كايم في افتتاحه لمقدمة الطبعة الثانية من كتاب « قواعد المنهج في علم الاجتماع Les Regies de la Methode Sociologique » رد على تلك الاعتراضات بأنه لم يقصد بهذا التشبيه مجرد الهبوط بصور الوجود العليا إلى مستوى صوره السفلى ، كما أنه لم ينظر إلى الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء مادية ، وإنما يريد بها أن توصف على أنها « أشياء كالظواهر الفيزيقية » من حيث أن الشيء يقابل « الفكر L'idée » ، بمعنى أن معرفتنا له إنما تأتي إلينا من الخارج وتصدر عن عالم الموضوع ، على حين أن معرفتنا بالفكرة إنما تأتي من عالم الذات ، وتصدر عن الداخل ، وليس يعني أننا نعالج الظواهر الاجتماعية من الخارج هو أن ننظر إليها على أنها كائنات مادية بحته ، وإنما نقصد أن نسلك حيال تلك الظواهر مسلكتا عقليا خاصا ، على اعتبار أننا لا نعرف شيئا عن جوهرها ، ونجهل تماما كل ما يتعلق بخصائصها وطبيعتها ، وعلينا أن نبذل جهداً في الكشف عن خواصها الذاتية بالطرق الموضوعية (١) .

ومن أوجه الخطأ التي وقع فيها دور كايم نزعته التطورية ، التي تخص النمو من التضامن الآلي أو الميكانيكي إلى التضامن العضوي ، وأن المجتمعات البدائية المعاصرة تمثل فترات أولية في النمو التطوري . وفي هذا الصدد يقول إميل بنوا أن هذا الاتجاه التطوري نحو الأصول الاجتماعية Origins Social قد عرض دور كايم لانتقادات مريرة ، فقد ذهب البعض إلى أن هناك شعباً أكثر بدائية من الأروكتا .

والواقع أن علماء الاجتماع قد أنصرفوا تماما عن بحث الأصول المختلفة للنظم الاجتماعية طالما أن ذلك سوف يقودهم إلى الخوض فيما يسمى بالتاريخ الظني أو التخميني ، كما أن بحث الأصول سوف يقضى يعلم الاجتماع إلى أن يصبح ضربا من التاريخ . وبذلك يتجه الباحثون نحو دراسة النظم كما هي موجودة محاولين كشف إرباطها ، أو آثارها ، وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات وقوانين سوسيولوجية تساعد على إقامة الأبنية النظرية (١) .

وأهم دور كايم بالمجتمعات الصناعية التي تتسم بالتخصص المهني . ومع ذلك فإن المجتمعات الغير صناعية أو التقليدية تتوافر فيها روابط ثقافية تخلق نوعا من التضامن والتبادل الاجتماعي . حقيقة أن تقسيم العمل والتخصص يتضاد في هذه المجتمعات ، ولكن هذا التقسيم البسيط للعمل يتفاعل مع قوى التبادل الاجتماعي مما يعمل على تماسك المجتمع التقليدي ، ويخلق شكلا أوليا من أشكال التضامن العضوي (٢) .

وذهب البعض إلى أن اهتمام دور كايم بتحليل دراسة مشكلة التماسك والتضامن ، أدى إلى إهمال دراسة الصراع كعملية أساسية في الحياة الاجتماعية ، هذا فضلا عن أنه اهتم بدراسة المجتمع ككل ، وأهمل دراسة الجماعات الفرعية Subgroups وهي الأجزاء التي يتكون منها الكل .

ومن ناحية أخرى فقد التفت دور كايم في دراسته لظاهرة الانتماء إلى العوامل الاجتماعية ، وقد اضطرت مطالبته بتفسير الظواهر الاجتماعية بظواهر

(١) د. محمد علي محمد . المرجع السابق . ص ١٤١ - ١٤٣

(٢) Peter p. Ekeh, Social Exchange Theory, p. 75

اجتماعية أخرى ، إلى أن يقع في ثنائية غير مقبولة ، فهو يسلم بوجود فرد معزل في بعض الأحيان ، وفي مواضع أخرى يتحدث عن الفرد باعتباره مدفوعاً بواسطة كل من الذات والمجتمع . كذلك فإن هناك عدد من الباحثين استطاعوا كشف العلاقة بين الانتحار وبين مجموعة عوامل بيولوجية وسيكولوجية وجغرافية واجتماعية .

ويذهب هاليفاكس Halwachs إلى أن حالات الانتحار الغيرى ، كما يعرفها دوركايم بأنها الرغبة في التضحية بالحياة في سبيل الآخرين ، هذه الحالات لا يعتبرها المجتمع حالات انتحار . هذا فضلاً عن أن حالات الانتحار الغيرى لا تتضمنها الاحصاءات الرسمية عن الانتحار .

ومع ذلك فإن هذا الانتقادات لا تقلل من أهمية دوركايم في تاريخ الفكر الاجتماعى والنظريات السبولوجية ، إذ يرجع الفضل إليه في تنبيه الأذهان إلى ضرورة تحديد موضوع ومجال ومناهج علم الاجتماع ، كما أنه كان رائداً في استخدام المنهج الإحصائى .

رأد كليف براون (١٨٨٢ —)

تناول رأد كليف براون «البناء الاجتماعى» ، واعتبره شبكة من العلاقات الاجتماعية الفعلية التى تقوم بين أفراد المجتمع . وميز رأد كليف براون بين ما أطلق عليه « البناء الواقعى » و « الصورة البنائية » . فالبناء الواقعى هو حقيقة عينية قائمة نراها بلحمها وشحمها كما يقول الفلاسفة . . . أى الذى يخضع للملاحظة المباشرة . وهو ليس بناء جامداً ثابتاً استكائيكياً كبناء البيت ، وإنما هو بناء ديناميكى متغير تتجدد فيه الحياة الاجتماعية ، كما يتجدد البناء العضوى بالنسبة لحياة الكائن الحى . ويرى رأد كليف براون أن التنظيم

الاجتماعى هو ترتيب لمناشط الأشخاص وأدوارهم Roles داخل التنظيم نفسه .

إيفانز بريتشارد

ظهر مفهوم البناء الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية عند إيفانز بريتشارد فى دراسة للجماعات القبلية للمعاه بالنوير The Nuer . ويعنى بريتشارد بالبناء الاجتماعى تلك العلاقات التي تربط بين الجماعات والتي تتميز بدرجة عالية من الثبات والتركيب . يعنى أن الجماعات تدوم وتستمر فى الوجود بغض النظر عما تحويه من أفراد ، وتتتابع الأجيال تلو الأجيال ، ووجد أن « الوحدة الإقليمية » تعتبر وحدة أساسية ، يعنى أن كل إقليم تسكنه قبيلة أو عشيرة تخضع لرئيس ، وغالبا مايكون أكبر أفرادها سنا ، كما أن الوحدة المكانيّة هي « وحدة اقتصادية وقراية » فى هس الوقت . وحدنا بريتشارد عن مفهوم المكان Space ، وعن طبيعة الزمان Time باعتبار أنها انبثقت من صميم الحياة الاجتماعية ، ومن واقع البناء الاجتماعى .

أما عن الوظيفة فقد حلل بريتشارد وظيفة الأخذ بالتأثر فى المجتمع النويرى ، والاستخدام الدينى لفكرة الوظيفة ، فهي تستخدم للمحافظة على إبقاء النسق الاجتماعى . أما وظيفة الأخذ بالتأثر فهي تعمل على المحافظة على التوازن البنائى بين القبائل المتناحرة .

تالكوت بارسونز Talcott Parsons

تناول تالكوت بارسونز « البناء الاجتماعى » و « الوظيفة الاجتماعية » ، وقد الفكرة التي مؤداها أن بناء الشخصية هو انعكاس البناء والنسق الاجتماعى ، فلا يمكن أن ننظر الى الشخص باعتباره نسقا على أنه انعكاس لموقف اجتماعى

في وقت معين ، إذ في ذلك نقي للمسلمة القائلة « استقلال نسق الشخصية » .
واعتبر بارسونز الثبات وعدم التغير خاصية أساسية للنسق الاجتماعي . ويحدث
التغير حين تقع الاضطرابات في الحالة الطبيعية لتوازن المجتمعات .

وأكد بارسونز نظرية النسق الاجتماعي هي مركز نسق الفعل الإنساني
الكلّي الذي ينتج عن تفاعل الأفراد ومشاركتهم في الفعل الاجتماعي الكلّي .
ويتجلى أربعة أنساق فرعية هي . الثقافة ، الشخصية ، والعضوية السلوكية
behavioral organism . وهي تتفاعل مع البيئة وأنساق الأفعال الأخرى
مما ينجم عنه تطور اجتماعي لحياة الإنسان ، فيتمجلى التباين الاجتماعي .

وقسم بارسونز التطور الاجتماعي الى أربعة مراحل هي : المجتمعات
البداية وتشمل سكان استراليا الأصليين ، ومجتمع الشيلوك Shilluk ، ومصر
القديمة ، والعراق القديمة . والمرحلة الثانية وهي امبراطوريات العصور الوسطى
وهي الصين والهند والامبراطورية الإسلامية . وتشمل المرحلة الثالثة مجتمعات
العصور الوسطى في أوروبا الغربية . أما للمرحلة الرابعة فهي المجتمعات الحديثة
والتي تتمثل في إنجلترا وهولنده وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة
وروسيا . وفي المجتمع البدائي يسود النسق الديني وروابط الدم والقرابة) .
وفي المرحلة الثانية (امبراطوريات العصور الوسطى) يظهر النسق السياسي .
وفي المجتمعات الحديثة تبدو أهمية النسق الاقتصادي . ومع انتقال المجتمعات
من مرحلة إلى مرحلة تالية تبدى الفردية ، ويظهر التباين الاجتماعي ، وتصل
الى أقصاها في المجتمعات العلمانية (١) .

(1) Gregory Baum, *Sociology and Human Destiny, essays on
Sociology, consociology, Religion and Society*, 32 & p.

وأوضح بارسونز دور الدين في أنساق الفعل الاجتماعي ، وتطور هذا الدور بناءً ووظيفياً . واهتم بدور الدين في التحليل الوظيفي في المجتمعات الحديثة كأمرىكا ودول أوروبا ، وبين الاختلافات بين الدين والعلمانية ، والفرد والمجتمع في أنساق الفعل خلال مراحل التطور .

ويرى بارسونز أن التقسيم الوظيفي أكثر وضوحاً وأهمية في المجتمعات الحديثة المتقدمة إلا أن تعقد العلاقات بين الأنساق الفرعية للفعل الاجتماعي يعوق هذا التقسيم . أما الدين ، ففي الأنساق الاجتماعية الحديثة يلعب دوراً في المجتمع المحلي المتكامل .

جيمس بيرنهام

اتخذ موقفاً مختلفاً كل الاختلاف عن ذلك الذي اتخذه كل من موسكا وميشلز وباريتو ، فإذا كان هؤلاء العلماء قد سعوا إلى هدم النظرية الماركسية في الطبقة الحاكمة ، وإذا كان الماركسيون بدورهم - قد رفضوا نظرية الصفوة بوصفها تعبيراً عن أيديولوجية برجوازية ، فإننا نجد بيرنهام يحاول المزاوجة بين النظريتين . ولقد بسط بيرنهام آراءه في مؤلف شهير له في سنة ١٩٤١ بعنوان « الثورة الإدارية Marginal Revolution » . والقضية الأساسية التي ينهض عليها هذا الكتاب هي أن النظام الرأسمالي في تدهور مستمر ، وأنه سيتحول تدريجياً إلى مجتمع تسيطر عليه صفوة إدارية تتولى شؤون الاقتصادية السياسية .

ويبدو تأثير بيرنهام بالنظرية الماركسية في فهمه وتفسيره للأسس التي تستند إليها الصفوة . فتحكمها في وسائل الإنتاج هو الذي يمنحها الوضع المسيطر في أي مجتمع . وتتخذ القوة عند بيرنهام طابعاً تراكمياً . فالتحكم

في وسائل الإنتاج يصاحبه بالضرورة قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومن ذلك يبدو واضحاً أنه عاد على الرغم من أن تفسير برنهام للتغير الوظيفي يعد تفسيراً ماركسياً، إلا أنه عاد إلى علماء الصفوة فأخذ عنهم الفكرة القائلة بأن هذا التغير سيؤدي بالضرورة إلى ظهور طبقة جديدة^(١).

خلاصة

ويتضح من هذا الفصل أن الوظيفية هي اتجاه يسعى نحو تفسير الظواهر وفهم الروح وبطريقة سسيولوجية - بمعنى ضرورة تكامل الأجزاء في ذلك الكل المعقد، أو التساكد الضروري بين الأجزاء، وترتبط الوظيفية في علم الاجتماع بنمط النشاط الذي يقوم به الجزء أو الكل.

ويتبين أن الوظيفية الحديثة تمت على يد دوركايم، ثم انجهدت اتجاهها تحليلياً على يد بارسونز. ويعد رادكليف براون وإيتانز برينشارد وجيمس برنهام من أبرز الذين أخذوا بهذا الاتجاه.

(١) ت.ب. بوتومور الصفوة والمجتمع - ص ١٢ - ١٣

الفصل الثاني عشر

إنجازات نظرية أخرى

المبحث الاول

الحتمية الاقتصادية

تقديم :

يقصد بالنظم الاقتصادية الأساليب المستخدمة في إشباع حاجات الإنسان المادية ، ورغم تنوع تلك الأساليب وتمايزها من مجتمع إلى آخر، إلا أنها تتفق في جميعاً في ثلاث أسس هي الموارد والأدوات والعمل الانساني .

والعوامل الاقتصادية أهميتها في إعطاء النظم الاجتماعية شكلها وصورتها فهي التي تحدد - مثلاً - نوع التعليم الذي يمكن أن يتلقاه الفرد ، كما تعين نوع المهنة التي يعملها ، كذلك فهي تحدد دوره ومركزه والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها ، كما أن لها دوراً في تكوين الأمر ، فالأسرة الصغيرة عندما تكون لا تعبر عن رغبتها في المعيشة فحسب ، وإنما تحصل أعباء اقتصادية جديدة لم يكن يتحملها أى من الزوجين من قبل . كذلك فإن النظام الاقتصادي الاشتراكي يهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية .

ويقصد بالحتمية الاقتصادية إبراز عامل واحد هو الاقتصاد كدافع للتغير الاجتماعي دون إعتبار لباقي العوامل ، وأن المجتمع وما يتخلله من

عناصر كالثقافة والفن والأسرة والسياسة و . . . الخ ما هي إلا انعكاس
للظروف الاقتصادية ومن أنصار هذا الاتجاه كارل ماركس .

كارل ماركس Karl Marx

(١٨١٨ — ١٨٨٣)

ولد كارل ماركس في ٥ مايو عام ١٨١٨ في ترير Rhenish city of Trier في بروسيا . وكان والده يشتغل بالقانون ، ويعتق اليهودية ، تلك التي تحول عنها عام ١٨٢٤ . وكان والده مولعا بالثقافة ، ومهما بفلسفة التنوير وبعد أن تخرج ماركس من المدرسة الثانوية التحق بالجامعة في بون ، ثم سجل نفسه في كلية الحقوق في برلين عام ١٨٣٧ ، وهو نفس العام الذي مات فيه هيجل .

وفي عام ١٨٤٣ رحل ماركس إلى باريس ، وتزوج من حبيبة طفولته جيني فون وستفالين Jening von Westphalen ، والتي بفردريك إنجلز . وخلال السنوات التي قضاها في باريس (١٨٤٣ — ١٨٤٥) كان ماركس في قمة نشاطه الراديكالي ، حيث كانت باريس في هذا الوقت المركز الأوربي الرئيسي لحركة الحرية العقلانية والاجتماعية . وهناك تعرف على قادة الفكر في فرنسا ، وعلى وجه الخصوص قادة الفكر الاشتراكي أمثال سان سيمون وبرودو . كما تعرف على شخصيات ثورية مثل بلانكي Blanqui ، كما أرتبط بالهيجلية . وفي باريس أطلع على كتابات رجال الاقتصاد السياسي الانجليز مثل آدم سميث ودافيد ريكاردو . وكانت النظريات الاقتصادية والسياسية السائدة في إنجلترا في ذلك الوقت تعتنق الفردية والعقلانية فيما يخص السوق والنظام الاجتماعي ، وتؤمن بأن مبدأ

دعه يعمل *Laissez fair* إنما يحقق المصالح الفردية انذاتية ، مما يسهم في الارتقاء بمستوى حياة الناس .

وفي عام ١٨٤٥ نفي ماركس من باريس تنفيذا لطلب الحكومة البروسية باعتباره ثوريا خطيرا ، ورحل منها إلى بروكسل . وعندما أدلعت ثوره عام ١٨٤٨ طرد ماركس من بلجيكا ، وعاد ثانية إلى باريس ، ثم رحل منها إلى كولونيا بألمانيا ، ثم اضطر إلى الهرب إلى فرنسا عام ١٨٤٩ ، ثم إلى إنجلترا ، وأقام في لندن إقامة يائسة ، وبقي يؤلف ويكافح حتى لقي حتفه .

أختلف ماركس إختلافا جوهريا مع من سبقه من المفكرين ، فقد كره الفلسفة الوضعية التي كونها كونت ، بل ولم يستخدم في كتاباته إصطلاح « علم الاجتماع » الذي صاغه كونت . فقد اعتبر كونت الحالة الوضعية هي نهاية مغاط التطور ، بينما كل شكل من أشكال الحياة الاجتماعية - في رأى ماركس - ينتج عكسه . وأختلف ماركس مع داروين ، فإذا كانت داروين قد أكتشف قانون الطبيعة العضوية ، فإن ماركس اكتشف قانون تطور التاريخ الإنساني .

واستفاد ماركس من الأفكار والنظريات والمدارس المتعددة . كالدراسة التالية الألمانية . والاشتراكية الفرنسية . والاقتصاد الانجيزي . ومزج بين مبدئين مختلفين : نظرية هيغل عن الخاصية الانتقالية *transitat* لمراحل أو تتابع الفكر ، ونظرية فير باخ للسادية والمناهضة هيغل . ويطلق هيغل على هذه المراحل : القضية أو الموضوع *Ithesis* . وتقويض القضية *Anti - thesis* . ثم التركيب بينها أو للؤلقة *Synthesis* . ومن هنا

يتضح أن نقطة البدء عند هيغل هي الفكر ، ولولا الفكر لما أمكن لنا معرفة العالم الخارجى .

وعلى عكس هيغل الذى أقام فكره على أساس فكرى ثقافى ؛ أقام ماركس نظريته على أساس اقتصادى مادى ، وبدأ بالمادة *matier* ، فهى تنطوى على تطور وحركة . وهكذا ، اذا كانت فلسفة هيغل فلسفة فكرية جدلية . فان فلسفة ماركس مادية جدلية . وعليه يمكن القول أن المنهج الذى استخدمه ماركس هو المنهج الجدلى .

وتقوم النظرية الماركسية على افتراضية مؤداها أن بقاء الحياة الإنسانية تستند الى النشاط الذى يقوم به الانسان فى تعديل بيئته الطبيعية من أجل أن يبق باحتياجاته الانسانية — أى على النشاط الاتاجى . فكفاية الطعام والشراب ، والسكن والملبس هى الهدف الأول للانسان منذ فجر التاريخ وحتى المجتمع الحديث المعقد . والانسان دائماً هو حيوان لا يقتنع بما يحقق له من احتياجات ، وكلما تحقق له مطلب ، طلب مطلباً آخر . ومن ثم تبرز أهمية الاتاج لإشباع هذه الاحتياجات . ويبدو دور التعاون ، وتقسيم العمل مما يعمل على ظهور طبقات اجتماعية متعارضة .

وقد شغل البناء الاجتماعى مكاناً بارزاً فى تفكير ماركس . واستند فى ذلك الى المادية التاريخية التى تسلم بأن المجتمع هو كل منظم تعتمد أجزاؤه الواحدة منها على الأخرى بطريقة لا تكون فيها معتمدة على أى شئ يخرج عن ذلك الكل . وتفترض هذه النظرية أننا اذا كنا نفكر فى المجتمع بهذه الطريقة . فيمكننا أن نسلم بأن تاريخه عبارة عن نوع من النمو ، وأن بناؤه يحدد تطوره . وأن الأجزاء المعتمدة بعضها على بعض ليست هى الأفراد

رجالا ونساء . وانما هى النظم الاجتماعية . والمجتمع — كما يقول ماركس — هو توازن حركي متناقض ينتج عن التنفير الاجتماعى ، والصراع والتوتر الذى يؤدى الى التقدم . فالكفاح والصراع الاجتماعى هو أساس العملية التاريخية .

وقسم ماركس التاريخ إلى مراحل مثل المدينة القديمة والإقطاع والأعمالية والإشتركية ويحدد البناء الاقتصادى وقوى الإنتاج للمادية مثل الزراعة ، والعمل الحرفى ، أو الصناعة ، وعلاقت الإنتاج كل شكل من أشكال هذه المراحل . وتاريخ أى مجتمع هو تاريخ الصراع الطبقي ، فالصراع مستمر بين الطبقات منذ فجر التاريخ ، وكل ارتفاع أو سقوط للطبقات المختلفة يعمل على إدراك مراحل التاريخ . ويتضمن تاريخ أى مجتمع وجود طبقتين ، طبقة حاكمة ومعهما الثروة والمال ، وطبقة محكومة تنفق إلى المال ، وهى مستغلة ومسلوبة الحقوق . ففى العالم الزراعى يوجد أصحاب الأرض والعبيد ، وفى الاقتصاد الحرفى هناك رؤساء الطوائف والعبيد ، وفى المجال الصناعى يوجد صاحب رأس المال الذى يمتلك المصنع ، والعامل الذى لا يك شيئاً ، وإنما يبيع قوة عمله . وتناقض مصالح الناس فى ظل علاقات الإنتاج ففى المجتمع الرأسمالى تراكم الأرباح لدى أصحاب رموس الأموال ، وتصبح قادرة على ممارسة السلطة بفضل قوتها الإقتصادية . وتهمين تلك الطبقة الحاكمة على الحياة العقلية والحلقية للآخرين من خلال سيطرتها على وسائل الإنتاج . ولهذا يقول ماركس : (١) إن القانون والحكومة والدين والأدب والعلم والفلسفة والدين والسياسة والأخلاق والأفكار الاجتماعية يتحكم فى

(١) د . محمد عاطف غيث . دراسات إنسانية وإجتماعية . ص ١٨١

صياغتها نظام الإنتاج ، وتكون جميعاً في خدمة مصالح هذه الطبقة الحاكمة .
أما الطبقات الكادحة التي تقع على كاهلها نتائج الاستغلال ، فتزداد سوءاً كلما نمت القوى الإنتاجية ، ويشعر العامل بالحرمان النفسى والأغتراب الذى ينتج عن نسق الآلة فى المصنع . وإذا وعت تلك الطبقات مصالحها الحقيقية فإن الثورة البروليتارية تصبح أمراً لا مفر منه . وتقضى هذه الثورة على المجتمع الرأسمالى وتقيم المجتمع الاشتراكي ، وهو المجتمع الذى تكون فيه أدوات الإنتاج للجماعة كلها ، وفى ظل الاشتراكية (حيث لا يوجد صراع طبقي) ليس هناك حاجة ماسة إلى سلطان سياسى أو تبرير لوجود الدولة إلا لفترة معينة ، وتنتهى سلطة البروليتاريا ، ويحكمون حكماً دكتاتورياً لإلغاء نظام الطبقات ، ومن ثم فلا حاجة إلى سلطان سياسى وتلاشى الدولة وتندوى .

وقد ذكره ماركس الطبقة البورجوازية ، وأعتبر أن المجتمع اللاتطبقى يمكن أن يبقى ويستمر فى الوجود دون وجود هذه الطبقة .
ويؤخذ على نظرية ماركس أن تصوره للطبقة يقوم على أساس المكانة الاقتصادية - وبوجه خاص على أساس ملكية أو عدم ملكية أدوات الإنتاج أما العوامل الأخرى العديدة فى التمييز الطبقي مثل القومية ، والدين ، والتعليم والمكانة الاجتماعية والمواقف السيكولوجية والتأثيرات الجغرافية ... الخ ، فقد أعتبرها ماركس انعكاساً للمكانة الاقتصادية .

كذلك فإن الطبقات التي ذكرها ماركس عند الرومان ، وفى العصور الوسطى تقوم على مبادئ مختلفة . فثلاث الطبقات التي ذكرها عند الرومان تقوم فى الحقيقة على حقوق سياسية معينة فى نظام الدولة الرومانية بحيث يمكن القول أن تلك الطبقات كانت فى جوهرها طبقات سياسية . وهى

تختلف عن الفروق التي يمكن إقامتها بين الموالى والأحرار عند القدماء ، إذ لم تكن من النوع السياسى ، وإنما من النوع الحقوقى أو القانونى . إذ أن الموالى فى القديم كانوا ملكا أو حقا لأسيادهم وكان العبيد فى العصور الوسطى مجردين من كل حق من الحقوق المدنية كحق التملك وحق المقاضاة وحق الانتقال من الأرض بحيث يمكن القول أننا أمام طبقات حقوقية . هذا ويمكن أن نميز إلى جوار تلك الطبقات طبقات أخرى حرة ودينية ^(١) .

واعتبر ماركس الصراع 'دائما' مستمر بين الطبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا ، وبينما هناك جماعات كثيرة ذات اتجاهات مختلفة تقاوم البروليتاريا وهى تعد نفسها أعضاء فى الطبقة الوسطى ، حتى لو كانت دخولها أكثر أو أقل من دخول أفراد البروليتاريا . ويلاحظ ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لا يعتبر الفرد نفسه متصيا إلى طبقة إرستقراطية أو البروليتاريا ، وإنما ينتمى إلى الطبقة الوسطى . هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من العمال يؤيدون النسق الرأسمالى .

وتبدو تهاة نظرية ماركس فى قوله بإمكانية وجود مجتمع بلاطبقات اذ يتعارض هذا مع تاريخ الإنسانية ، والذي لا نجد فيه مجتمع بلاطبقات فمن المستحيل أن نجد مجتمعا دون طبقة متعلمة ، وكان التعليم والمعرفة أساس الاحتفاظ بصفة الصناعة ودورة الزراعة ^(٢) .

وأشترطت نظرية ماركس أن الصراع بين الطبقة البرجوازية وطبقة

(١) د . محمد ثابت القندى . الطبقات الاجتماعية . ص ٣١

2 - See Eltan Mayo, 'The Social Problems of Industrial Civilization', p. 126

البروليتاريا يتم في مجتمع كثيف الصناعة حتى يظهر التفاوت والاققسام الثنائي في غاية الحدة ، والصرامة ، ويمثل الثنائي ملائكة وعمال . ولكن الثورة التي قامت على هذه النظرية كذبت معظم هذه الاشتراطات ، ففى روسيا القيصرية لم تكن الطبقات تمثل مثل هذا التمايز الذى تصوره نظرية ماركس ، ومع ذلك فقد قامت الثورة . هذا ولم يظهر من أعمال البلاشفة بأن دولتهم عبارة عن فترة إنتقال إلى مجتمع بلا دولة ، وكل ماتم بالعنف والثورة كان يمكن أن يتم بالإجراءات الديمقراطية .

وذكر كارل ماركس أن قوة العمل سلامة تباع وتشترى . ونعترض على ذلك بأن قوة العمل لا تشبه السلع ، وهى عامل من عوامل الإنتاج ، وتنتج السلع نتيجة أرباط عدد من عوامل الإنتاج تكون قوة العمل واحدة منها ، أما العناصر الأخرى ، فهي رأس المال . والتنظيم والآلات والأدوات .

كذلك فإن ماركس لم يتوقع إتساع ملكية وسائل الإنتاج من خلال عملية إستثمار المال ، فقد أبدى إهتماما بالغا بزيادة تركيز رأس المال في أيدي قلة هم أصحاب رموس الأموال . وأغفل ماركس السياسات الحكومية التي تعمل على إعادة تخطيط توزيع الثروة عن طريق الضرائب . وطرق أخرى غير الثورة . كما قامت الحكومات بالرعاية الاجتماعية لمواطنيها . مما يقلل من إحتمال قيام الثورة .

هذا وليس كل ثورات الطبقات الكلدحة قدرات ناجحة تعمل على إعادة تنظيم المجتمع . كذلك فقد توقف الديالكتيك — عند ماركس — فجأة عند المجتمع الشيوعي . وهذا ليس له مايرره ، فإذا كانت الحركة للسادية دائمة أو بمعنى أدق إذا كانت الحركة في حالة صيرورة مستمرة . فانا

لا تفهم دواعى توقعها المفاجيء عند مرحلة المجتمع الشيوعى . وكان الأولى
بماركس أن يقرر اتفاقا مع مذهبه أن التاريخ يعيد نفسه . وأن السلسلة التى
قدمها لا تلبث أن تعود وتكرر ، أو أن يقرر بأن الديالكتيك سوف يكشف
باستمرار عن مراحل جديدة تخطى مرحلة المجتمع الشيوعى .

ولا شك أن هذه الافتراضات التقليدية لماركس يشوبها الغيب - فقد
أكد أهمية المادية الجدلية فى مقابل المثالية لهيجل . الا أنه لم يستطع أن
ينكر حقيقة الوعى الذاتى ، والدور الذى يلعبه فى التغير الاجتماعى . حقيقة
أنه لم يوافق على المثالية الفلسفية ، التى هى ليست أكثر من مجرد تصور أو
فكرة . كما أنه لم يوافق على الوضعية واستخدام تكنيك الفحص الإمبريقية
فى العلوم الطبيعية لتفسير السلوك الإنسانى أو التغير الاجتماعى . أما الفهم العالمى
الذى قبله ماركس للظاهرة الاجتماعية فيستند الى أن الإنسان ليس عضوا ماديا
فحسب ، بل لديه وعى ذاتى ، يعنى أنه يدرك ذاته ، ويدرك موقعه من
المادة (١) .

المبحث الثاني

النظرية السكانية

تقديم :

السكان هم أحد العناصر الهامة في تكوين المجتمعات الإنسانية ، بل لقد اعتبر بعض علماء الاجتماع هذا العنصر رئيسي ، وركزوا دراستهم الاجتماعية عليه ، وسموا دراستهم هذه بعلم الديموجرافيا Demography . وهو علم يهتم بدراسة المجتمع الإنساني ، ويقوم أساسا على الفرد ، ثم الأسرة ، وتناسب الدراسة فيه على حجم السكان وتكوينهم وتوزيعهم وكثافتهم وتخلخلهم وتأثير وتأثير وهجرتهم ، ذلك على الأنشطة الاجتماعية الأخرى

ونظراً لتعدد العلماء الذين قلموا بالدراسات السكانية ، فقد تعددت أيضاً النظريات في هذا الموضوع ، ولعل أهمها : -

أولاً : النظريات التي ترى إلى زيادة عدد السكان على اعتبار :

- ١ - أن زيادة عدد سكان الدولة يزيد من قوتها العسكرية .
- ٢ - أن زيادة عن سكان الدولة يزيد من احترامها المحيط الدولي .
- ٣ - أن زيادة عدد سكان الدولة تزيد من قوتها الاقتصادية بزيادة القوى العاملة فيها لزيادة الإنتاج .

٤ - أن زيادة عدد سكان الدولة يؤدي إلى ظاهرة تقسيم العمل ، وهذا يؤدي إلى التخصص وزيادة الإنتاج .

ثانيا : نظريات تنادى بالحد من الزيادة السكانية على أساس :

١- أن تزايد عدد السكان يؤدي غالبا إلى انخفاض مستوى المعيشة في البلاد ذات الموارد المحدودة.

٢- أن تزايد السكان يؤدي إلى انخفاض المستوى الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة لتكدس السكان .

٣- تزايد السكان قد يؤدي إلى الحروب أو الاستعمار خصوصا إذا ما ضاقت موارد البلد عن حاجة سكانه^(١) .

وهناك نظرية أخرى تقول أنه يجب أن يكون هناك حجم أمثل للسكان في كل مجتمع ينبغي الوصول إليه ، بحيث لا يقل عدد السكان ولا يزيد عن هذا الحد ، فستوى المعيشة ينخفض في حالتي الزيادة والنقص الكبير في السكان ، وأن بين هذين الطرفين حالة وسطى يبلغ فيها مستوى الرفاهية حده الأقصى ، وهي التي تسمى بالحجم الأمثل للسكان^(٢) . .

توماس مالتس Thomas Malthus

توماس مالتس هو عالم إنجليزي .

(١) د. أحمد الخشاب ود. كرم حبيب برسوم . مقدمة في علم الاجتماع

ص ٢٧٠ .

(١) د. عبد العزيز ، د. فليس أسعد عبد الملك . الاقتصاد المعاصر

ص ٣١٠ .

قيم النظريات الاجتماعية التي كانت سائدة في عصره ، ولعل أهمها نظرية تشارلس داروين في البيولوجيا ، وآدم سميث في الاقتصاد ، وهربرت سبنسر في علم الاجتماع . وساعدت هذه النظريات على إقامة دراسة كمية للسكان كانت أساس كل العالم الاجتماعي .

واستخدم مالتس حقائق كمية ، وافترض أن السكان يتزايدون بمعدل أسرع من الإنتاج عدد السكان يتضاعف كل ٣٥ سنة ، ويتزايد الناس طبقا لمخولة هندسية قوامها ٢-٤-٨-١٦-٣٢-١٠٠ الخ ، أما الموارد الغذائية فتنمو طبقا لمخولة عدية قوامها ١-٢-٣-٤-٥-١٠٠ الخ . والعلّة في المتاعب الاجتماعية ترجع إلى عدم التناسب بين الزيادة السكانية وزيادة موارد الإنتاج ، إذ أن السكان يزداد من الحسد الذي تستطيع كمية الطعام المتوفرة أن تكفيه ، فالأغذية التي يستخدمها ١١ مليون نسمة إذا وزعت على ١٢ مليون نسمة سادت حالة الفقر والبؤس وكذلك يزداد عرض العمل فينخفض الأجر .

وذكر مالتس أن هناك عوامل طبيعية وأخرى وقائية تحد من الزيادة السكانية ، فمن العوامل الطبيعية الحروب والأوبئة والجملعات وفيضانات الأنهار أما الموانع الوقائية فهي التحفظ الخلقى وتأجيل الزواج أو تأخيرها لسن متقدمة .

هذا ولم تعد هذه النظرية ذات أهمية كبرى في وقتنا الحالى ، بل إن مالتس نفسه قام بتعديلها . ومع ذلك فقد مهدت لنمو العلوم الاجتماعية التي كانت فيما مضى تقوم على التصورات أكثر من قيامها على الملاحظات

الإميريكية^(١) ويؤخذ عليها أنها أغفلت تطور الكفاية الإنتاجية زراعيا وصناعيا ، كما أن العوامل التي ذكرها للاقلال من الزيادة السكانية تتركز الجبل على الغارب . دون أن تحاول التأثير عليها والتدخل في مجرياتها . والواقع أن نظرية مالتس نظرية نسبية تنطبق على المجتمعات ذات الموارد المحدودة كالمند والصين ومصر ، لكن هناك بلاداً ذات موارد كبيرة وتحتاج إلى السكان وتشجع الهجرة إليها ، وذلك كما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا .

(4) See Paul A. F. walter, The social sciences. A Proplem Approach, p. 7.

المبحث الثالث

الاتجاه الإحصائي

تقديم :

يعتبر العلماء أن العلوم مرتبة ترتيباً زمنياً من حيث تقدمها وتأخرها بحسب أخذها بلغة الكم في مجال بحثها ، ويعتبرون أن الرياضة هي أرق العلوم لأنها تستخدم لغة الكم دائماً . ولهذا يعتبر المنهج الإحصائي أكثر انتشاراً بين العلوم ، والدليل على ذلك أن كل العلوم التي تقوم على الملاحظة لا غنى لها عن استخدام الإحصاء في إقامة القوانين .

ولقد حاول الكثيرون من المفكرين أن يجعلوا من الإحصاء علماً له قواعده وقوانينه ، وحاول البعض الآخر أن يجعله علماً تابعاً للعلوم التجريبية ، أما التفكير الحديث فقد جعل الإحصاء أداة للقياس ومنهجاً للبحث يقدم للعلماء المادة الخام التي تساعد على إقامة النظريات .

ويعني بالمنهج الإحصائي تجميع المادة العلمية تجميعاً كميًا ، وهو بذلك يعكس نتائج البحث العلمي في صورة رياضية بالأرقام والرسوم البيانية - أي في صورة كمية ، ومن ثم تسهل المقارنة ، ويستطيع الباحث أن يصل إلى الحقيقة . ويستخدم المنهج الإحصائي في تحليل وبيان الأحداث المتكررة والتي لا تخرج قس المخرجات Outcomes فقد يكون الحدث الزواج - مثلاً - أما المخرجات فقد تكون لطلاق أو استمرار الحياة الزوجية ، وإذا كان الحدث وضع فأر في مأزق ، فإن المخرجات هي الوقت الذي يستغرقه الفأر

فى المخرج من هذا المأزق . ويبدو هناك مظهران فى هذه المواقف ، الاول هو إمكانية ملاحظة عدد كبير من الاحداث المتشابهة ، والثانى هو التغيرات الكمية التى تحدث فى المخرجات التى ترتبط بالاحداث موضوع الدراسة . وإذا لم تحدث هذه التغيرات ، فإنه لا يتكون لدينا موضوعاً إحصائياً .

ويهتم علم الاجتماع بالمقاييس الكمية اهتماماً كبيراً ، إذ يسعى الباحث فى علم الاجتماع إلى معرفة الإحصاءات الاجتماعية باستخدام أدوات البحث التى تمكنه من ذلك . والإحصاء فى علم الاجتماع معناه ترجمة البيانات الكيفية للحقائق الاجتماعية إلى بيانات كمية ، ومن ثم يسهل وضعها فى جداول رياضية ورسومات بيانية ، فتسهل المقارنة والتفسير . ويسعى الباحث إلى ذلك باستخدام الحقائق الموضوعية التى يمكن قياسها وإحصاؤها . والإحصاء فى علم الاجتماع معناه أن الحقائق الاجتماعية إذا قاسها عدد من الباحثين فإن النتائج تكون واحدة^(١) .

وقد كان العالم الالماني « جوتفرد اختقال » عام ١٧٥٩ أول من أطلق على هذه الدراسة إسم « الإحصاء Statistique » ، إذا كان هذا العلم فى مبدأ أمره عرضاً ذو دلالة وصفية فحسب لمجموع المعطيات الهامة فى جميع النظم التى تميز بلاداً أو دولة : سياسية ، سكان الإنتاج ، الثروة ... الخ ؛ دون أن يكون لهذه المعطيات فى معظمها صورة عددية . ثم استمر التيار الإحصائى فى النمو حتى انتهى إلى ظهور الإحصاء الاخلاقى للعالم البلجيكي « كيتيليه » .

(1) Emory Bogardus, op. cit, p. 45,

أدولف كيتيليه (١٧٩٦ — ١٨٧٤)

درس كيتيليه الرياضيات في مدرسة خاصة وهو بعد في السابعة عشر من عمره . وفي التاسعة عشرة أصبح مدرساً للرياضيات في جامعة « جنت Ghent » ؛ وعين أستاذاً للمجمع العلمي في بروكسل وهو في الواحدة والعشرين من عمره .

وأكد كيتيليه انتظام الأحداث الاجتماعية في المجال الاجتماعي ، وبخاصة في مجال الظواهر التي يشيع النظر إليها بوصفها تسير سهلاً وبلا نظام . وانهى إلى أن المنحنى الاعتدالي للتوزيع يتوافر عامة في الظاهرة الاجتماعية ، أى أن الحالات القرية من متوسط سلسلة معينة تتوافر بالضرورة — أكثر من الحالات التي تنحرف انحرافاً دالاً عن هذا المتوسط . ولهذا فإن مفهوم الإنسان المتوسط *Average man* يحتل وضعاً مركزياً في نظريته .

وذهب في واحد من أعماله إلى أننا يمكن أن نقيس كمال العلم بمدى السهولة التي يمكنه بها استخدام العمليات الحسابية (١) .

(١) نيقولا تياشيف . المرجع السابق . الطبعة الخامسة ص ٨٠ — ٨١ .

المبحث الرابع

اتجاه بحث الحالة

تقديم :

يختلف علماء المناهج في تحديد دراسة الحالة ، هل هي منهج ضمن مناهج البحث ، أم أنها إحدى الطرق التي عن طريقها تم إجراء بحث معين ، أو يمكن اعتبارها إحدى أدوات جمع البيانات .

وقد اعتبر العديد من علماء المناهج دراسة الحالة منهجاً لكشف وتحليل الموضوع تحت الدراسة . فها هو قاموس علم الاجتماع الذي وضعه فير تشيلد Fair Child^(١) . يذهب إلى أن دراسة الحالة منهج في البحث عن طريقه يمكن جمع البيانات ودراستها . وهذه الحالة أو الوحدة قد تكون شخصاً معيناً أو أسرة أو جماعة أو نظام ، أو مبادئ العمل المختلفة ، أو هيئة اجتماعية ، أو كتاب القرية ، أو مجتمع محلي ، أو وطن معين . والعالم المتبع لهذا المنهج يأخذ عينات تمثل الجماعة التي يقوم بدراستها ، ثم يجري البحث على هذه الحالات المختارة ، وأخيراً يطبق ما وصل إليه من نتائج على المجموعة كلها .

ويستخدم منهج بحث الحالة كبديل لمنهج المسح ، فهذا الأخير تراكب فيه آلاف الاستبانات التي لا تنضم فيها المعلومات بالعمق . فلو تطلب البحث أن يجلس الباحث مع كل مبحوث ساعة من الزمن ، فإن هذا يحتاج إلى وقت طويل . كذلك فإن فترة الساعة لا تمكن الباحث من توجيه عدد كبير من الأسئلة

(١) د. غريب سيد أحمد . تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي ص ١٧٨ .

والحصول على معلومات وإجابات عميقة . ومن ثم فإن الباحث الذى يستخدم عينة مكونة من عدد قليل من الأفراد ، وتمثل المجتمع الذى يقوم بدراسته يستطيع أن يحصل على قدر كبير وعميق من المعلومات .

ويستخدم منهج بحث الحالة فى مجالات العلوم المختلفة مثل علم الطب والقانون وعلم النفس التطبيقي ، والتعليم ، كما يستخدمه الصحفيون والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون ، وانتشر استخدام هذا المنهج فى علم الاجتماع عند ما ساءت ظروف العمل ، وظهرت الآثار الاجتماعية السيئة نتيجة التوسع الصناعي فى ظروف الحياة العالية . ويعتبر فردريك لوبلاى من أبرز علماء الاجتماع الذين أخذوا بهذا الاتجاه .

فردريك لوبلاى Frédéric Lépaly

(١٨٠٦ — ١٨٨٢)

ولد لوبلاى فى أوتفليز Honfleur ، وهى قرية فرنسية ساحلية ، ودرس فى معهد هارى Collège du Harre ، والتحق عام ١٨٢٥ بـ مدرسة البوليتيك ثم كلية المعادن Ecode de mines فى عام ١٨٢٧ . وبدأ حياته العملية رجل أعمال ، ثم عمل مهندسا . وفى عام ١٨٣٣ قام بتسريح جيولوجى لأحد أقاليم أسبانيا بناء على طلب حكومتها ، وقد أتاح له نشر ملاحظاته فرصة القيام برحلات علمية إلى ألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وبروسيا . ثم عين أستاذا للمعادن فى كلية المعادن عام ١٨٤٠ وفى عام ١٨٥٥ نشر عمله الممتاز « العمال الأوربيون . The European worker » . وكتب ثلاثة مجلدات عن « الإصلاح الاجتماعى فى فرنسا Social Reform in france » عام ١٨٦٤ ، ثم تنظيم الأسرة Organization of the family عام ١٨٧١ ، و« تنظيم العمل

« Organization fu Labor » عام ١٨٧٢ . وقل وفاته بوقت قصير أعد مجلداً بعنوان « دستور أساس للانسانية (Essential constitution of humanity) » .

وكان لوبلاى من المحافظين سياسياً وتأثر تأثيراً عميقاً بالنورة الفرنسية والثورات الديموقراطية والصناعية التي قامت في العالم الغربي ولذلك حاول أن يتأمل التفكك الاجتماعى في عصره . وانشغل بالطريقة التي يمكن بها تحقيق التكامل والاستقرار للنظام الاجتماعى العام ، وتطلع إلى حلول قائمة على المعرفة الإمبريقية .

وبنى لوبلاى منهجه على الملاحظة الدقيقة للظواهر واستخدم طريقة جديدة في بحثه عن الأسرة ، وهى التي تعرف اليوم باسم « الملاحظة بالمشاركة » . فقد اتصل بالأسر التي اختارها للدراسة ، وشاركها حياتها ونشاطاتها وأوقات فراغها ، وأنشطتها الدينية والتعليمية والاجتماعية . وأشار إلى أهمية مشاركة الباحث للمبحوثين في حياتهم . كما كان يعتقد أن الملاحظة المنظمة هى الخطوة الأولى نحو الاستقصاء العلمى . واهتم بالدراسة المقارنة للنظم الاجتماعية ونسق العائلة في المجتمع المحلى والطبقات الاجتماعية في المجتمعات الغربية والشرقية .

ويعد لوبلاى مكتشفاً ورائداً ومطبقاً لمنهج دراسة الحالة . ويتبرر اكتشافه لهذا المنهج أحد الإسهامات الهامة التي أضافها إلى المنهجية لعمل الاجتماع . فقد طبقه في دراسته للأسرة واتخذها كوحدة لقياس مستوى حال حياة العمال . واعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع التي تعمل توفير مواد المعيشة لأفرادها عن طريق العمل الذي تحدده طبيعته بالمكان أو الظروف الجغرافية .

وذكر لوبلاى أن هناك ثلاث نماذج من الأسر : الأسرة الأبوية ، والأسرة

المستقرة الناتجة ، والأسرة الوحدانية الحديثة غير المستقرة . والأسرة الأبوية
أمرة تقليدية تسلطية ، وتتكون من الزوج ، والزوجة ، والاولاد المنجبين
وزريعتهم وتحتصر السلطة في رئيس الأسرة وحده . وتؤول بعد وفاته الى أكبر
أولاده . وينتشر هذا النظام - كما يذكر - في بلاد الشرق وفي الشعوب السلافية
في أواسط أوروبا وروسيا . أما الأسرة المستقرة الناتجة ، فهي الأسرة الزوجية
ضيقة النطاق ، وتختار أحد أفرادها ليكون رئيساً لها بعد وفاة الأب ،
وتتأصل فيها التقاليد ، ولكنها تتمتع بالحرية ودون تسلط ، وينتشر هذا النظام
في إنجلترا وفرنسا . والأسرة الوحدانية الحديثة غير المستقرة هي التي يهجرها
أولادها متى أمكنهم كسب معاشهم . ويسود هذا النظام المجتمعات الصناعية
والشعوب التي تميل إلى الهجرة الخارجية . وقد فضل لوبلاي النموذج الثاني
من الأسر / الأسرة المستقرة ، فهو يحقق السعادة لأفرادها ، ويساعد على
الاستقرار والنظام ، وعلى تقوية السلطة المركزية .

وركز لوبلاي في دراسته على ميزانية الأسرة ، واعتقد أن الأسرة العالمية
تعتمد كل الاعتماد على التوازن بين دخلها ومصروفاتها ، واهتم بمصادر الدخل
(ملكية ، أجور ، مرتبات ، مساعدات) وأثاث المنزل ومستويات المعيشة ،
والناحية الترفيهية ، والديون . وتناول أيضاً تاريخ الأسرة ، والعادات
والتقاليد والدين .

وانتهى لوبلاي في تحقيقاته الاجتماعية إلى تقرير الوسائل التي ينبغي
الالتجاء إليها لتحسين حال العمال ، واقترح في هذا الصدد بعض المشروعات
التي تنتم بالصفة الاشتراكية مثل تنظيم الاتحادات والنقابات وجمعيات المتجدين
والمستهلكين والجمعيات والمصارف التعاونية ، والعمل على تقوية روح
التضامن بين مختلف طوائف العمال ، وتقرير الوسائل التي يتم بفضلها القضاء
على البطالة .

المبحث الخامس

الاتجاه الإيكولوجي

تقديم :

كانت معرفة الإنسان بالإيكولوجيا من خلال علم البيولوجيا والطب .
فقد أطلق البيولوجيون على الاعتماد المتبادل بين المكونات البيولوجية والفيزيائية
نسقا إيكولوجيا^(١) . وأشار هيو قرطاط^(٢) (٤٦٠ — ٣٧٧ ق م) إلى
وجود عناصر إيكولوجية في جينات الصحة والأمراض . وتناول كتابه
On Air, waters and places ، الجوانب البيئية .

أما الإيكولوجيا الإنسانية فهي تلك التغيرات التي تحدث في توزيع السكان
والنظم ، فهي تتعدل وفق نشاطات الإنسان ، وما يبذله من جهود في السيطرة
على المناطق الصحراوية والمائية ، وأراضى الغابات .

ويرجع تأكيد مفهوم المدينة وتفسير الحياة الحضرية في ضوء المفاهيم
الإيكولوجية في العصر الحديث إلى مدرسة شيكاغو . فقد كتب
« روبرت بارك Robert Park » مقالا من المدينة نشر عام ١٩١٥ ، ثم ضمنه
مع مقالات أخرى كتابه عن « المدينة » الذي صدر عام ١٩٢٥ . ويعتبر هذا

(1) Paul R. Ehrlich & Anne Ehrlich, *Population resource Environment Issues in human ecology*, p. 157.

(2) Charles H. Southwick, *Ecology and the Quality of our Environment*, p. 346.

الكتاب نقطة البداية في التأليف العلمى المتخصص فى علم الاجتماع الحضرى .

روبرت إزرا بارك Robert Ezra park

(١٨٦٤ - ١٩٤٤)

ولد روبرت إزرا بارك فى ١٤ فبراير عام ١٨٦٤ فى هارفينى بولاية بنسلفانيا Pennsylvania . وبعد ولادته انتقلت أسرته إلى ريد ونج Reb winy بولاية مينيسوتا Minnesota ، وشب هناك على شاطئ نهر السيبي . وبعد نجاحه فى مرحلة الدراسة الثانوية ، التحق بجامعة مينيسوتا بالرغم من معارضة أبيه ، ثم التحق بجامعة ميتشجان .

وفى آن آربر Ann Arbor التى بارك بعمله جون ديوى ، وأصبح عضواً فى جماعة طلابية تكرس جهودها فى مناقشة الظروف الاجتماعية سعيًا وراء إصلاح الأفكار التى انتشرت فى وسط غرب أمريكا . وهناك قدم جون ديوى بارك إلى رجل بارز هو فرانكلين فورد Franklin food كان له تأثير كبير على مستقبله . فقد كان فورد محرراً فى المصحف وكتب مقالات عديدة عن رأس المال وتأثير المصحف على السوق . واعتبر فورد أن الأسعار هى انعكاس للرأى العام تشكله المصحف والمجلات . واعتقد بإمكانية قياس الرأى العام بدقة وإحكام . ومن ثم فإن العمليات التاريخية يمكن أن تخطو خطوات إلى الأمام ، وفى محسن دائم (١) .

وتأثر بارك بالدارونية تأثيراً كبيراً ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالايكولوجيا . وتأثر كذلك بعدد من التطوريين من أمثال إرنست هيكل

(١) Lewis A. coser, op. cit. p.p. 366=367.

Julian Huxley و Thomas Erdest توماس وجوليان هكسلي كما أشار إلى تأثره بسينسر فيما يخص التباين . وكان بارك من أبرز رجال علم الاجتماع في مدرسة شيكاغو .

وعرف بارك علم الاجتماع بأنه علم « السلوك الجمعي » ، مهم بدراسة « العمليات الاجتماعية » ، وفي رأيه أن المجتمع هو نتاج التفاعل بين الأفراد الذين يكونونه ، ويضبطهم جسد من التقاليد والرموز تتجلى أثناء عمليات التفاعل والضبط الاجتماعي حسب قوله - حقيقة أساسية وهامة في المجتمع ، والمجتمعات في أي مكان تنظمها وسائل ضبط تقوم بتنظيم العلاقات ، وتوجه طاقات الأفراد ، وتعمل على تكاملهم ^(١) .

وكتب روبرت بارك مقالا عن المدينة نشر عام ١٩١٥ ، ثم ضمنه مع مقالات أخرى كتابه عن « المدينة » الذي صدر عام ١٩٢٥ ، ويعتبر هذا الكتاب نقطة البداية في التأليف العلمي المتخصص في علم الاجتماع الحضري وفيه أوضح أن المدينة هي معمل يجعل فيها الطبيعة الإنسانية والعمليات الاجتماعية ، والتي يمكن أن تخضع للدراسة والفحص ، وبمعنى آخر فإنه يمكن فحص السلوك الإنساني في بيئة المدينة . وحدد بارك خصائص وجنور المناطق المختلفة والمستعمرات الأتولوجية ، والضواحي القروية ، كما تناول الجماعات الوظيفية التي تسهم في فهم خصائص المدينة . وأشار أيضاً إلى القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسهم في عملية التحضر ^(٢) .

(1) Harold D. Lasswell & Daniel Lerner & Hans Speier, op. cit. p 497.

(2) Blake McKelvey, Metropolitan America, p: 29.

المبحث السادس

علم اجتماع المعرفة

بقریم سوروکن Pitrim Sorokin

(١٨٨٩ — ١٩٦٨)

ولد بقریم سوروکن عام ١٨٨٩، وكان دارساً بارزاً في الدوائر الأكاديمية الروسية قبل الثورة الشيوعية عام ١٩١٧. واختلف سوروکن فرحل عن روسيا، وأقام في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أشهر كتبه «النظريات السبولوجية المعاصرة» عام ١٩٢٨، «والثقافة الثقافية» Cultural Dynamics «و» الخواص الاجتماعية Social Mclity «عام ١٩٢٧، وعلم اجتماع المعرفة Sociology of Knowledge and Science، كما اهتم بالدراسات الريفية الحضرية

وبدأ سوروکن بأن هاجم علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي الذين اعتمدوا على ملاحظات من سبقوه دون الاستناد إلى معرفة علمية دقيقة. وغالبية هؤلاء طرخوا علم الاجتماع حديثاً، وقدموا إليه من مجالات أخرى مثل علم الإحصاء (١).

أسهم سوروکن مساهمة كبيرة في علم اجتماع المعرفة / العلم، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من نظريته السبولوجية الإمبريقية.

(١) Rolert K. Merton, op. cit p. 397

وربط بين المعايير الذاتية والملاحظة الإمبريقية ، وهى من المظاهر المميزة للعلم فى عصرنا الذى يركز على الدلائل المحسوسة . وبين أن السببية تعتبر من الدعائم الأساسية فى العلم الحديث . واهتم بالإحصاءات الاجتماعية والثقافية سواء فى مجال علم اجتماع المعرفة ، أو فى فروع علم الاجتماع ، فهى تساعد على توضيح الحقيقة العلمية ، وتوجد الروابط العلمية بين عناصر الثقافة الحسية ؛ كما تعمل على نمو النظرية . وتبين الإحصاءات الثقافية التغيرات التى تعترى أساليب المعرفة ، وكذلك الاختلافات بين الجماعات والبناءات الاجتماعية . وكانت الثقافة الحسية فى مراحلها الأولى - منذ القرن السادس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر تعتمد على العقلانية أكثر من اعتمادها على الأسس الأمبريقية ، وارتبطت بالمثالية ، أكثر من ارتباطها بالثقافة الحسية . وهكذا يشير الفكر فى المجتمعات على مر العصور ، وترند النظرية العلمية إلى واحد أو أكثر من النماذج السيسوثقافية .

ورى سوروكن أن الأعضاء الحسية تفضل فى تحقيق البحث الأمبريى لثقافتنا الحسية . ويرجع ذلك إلى أن الثقافة ليست دائماً التكاملى . فى الثقافة الواحدة يوجد نماذج مختلفة من الثقافات .

وأكد سوروكن أن التباين فى انتساب المكانة والجماعة الاجتماعية فى الثقافة الواحدة تؤثر على الميول غير العقلية والتفكير المنطقى فى البحوث العلمية . وافترض وجود نماذج من الفكر تختلف باختلاف انتساب المكانة والجماعة الاجتماعية التى تنتمى إليها العالم .

وحلل سوروكن مظاهر الثقافة . وفى رأيه أن البناء الاجتماعى يعكس العقلية الثقافية السائدة ، وتخضع الثقافة للتطور والتذبذب . فهى تتطور فى

اتجاه معين ولادة معينة على نحو مستقيم ، ثم يحدث أن يتغير الاتجاه . وقد يكون التغير على نحو مستقيم أيضاً أو ذبذبة أو مطابقاً لمنحنى معين . ولكن اللهم أن كل تطور جديد لا يلبث أن يصل إلى نهايته ويبدأ تطور جديد وهكذا . وقد تعود الثقافة في مجرى هذه التغيرات غير التامة وغير المنتظمة إلى بعض الحالات التي كانت عليها سابقاً ، وأورد سوروكن ثلاث نماذج من الثقافة هي :

١ - ثقافة روحية أو مثالية : وتتميز بأن الحقيقة المطلقة ليست مادية ، فهي لا تترك عن طريق الإحساس ؛ وإنما تقوم على التصور والخيال . وتشمل الحقيقة المطلقة ملكة الله أو البوذية أو إدراك للكائنات الدائمة وغير المادية . وهي تشبع احتياجات الإنسان الروحية . وتوجه هذه الثقافة نحو المثاليات والأيديولوجيات سواء أكانت أيديولوجية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية .

٢ - الثقافة الحسية : وتتميز بأن الحقيقة واقعة تجريبية ، ويقوم هذا النموذج على العالم المادى اعتماداً على الحواس . وتشمل الثقافة الحسية مجهودات الإنسان التي يبذلها من أجل إشباع الحاجات المادية و نمو التكنولوجيا ، والتقدم العلمى والطبى ، وتحقيق ذلك من خلال تعديل العالم الخارجى ؛ وليس من خلال تعديل الذات ، ويعتقد سوروكن أن الثقافة الغربية وصلت اليوم إلى أقصى مراحل الثقافة الحسية أو المادية ، وهي بسبيلها اليوم إلى التحول إلى الثقافة الروحية أو المثالية .

٣ - الثقافة المختلطة : وهي تتضمن مزيجاً من النموذج المثالى والحسى .

وتشمل هذه النماذج الثقافية الجوانب المادية والرموز الاجتماعية التي تحكم سلوك الأفراد . ويتضمن تحليل الأنساق النسيجية ثقافية تحديد الموضوع

الثقافي من ناحيتي الابتكار والأنماط السائدة للتنظيم الإجتماعي . . وتنقسم العناصر التي تكون النسق بالذات ، وهي تعكس العقلانية . الثقافية السائدة .

وناقش سوركن أسلوب تجلي الموضوعات الثقافية الأساسية في أشكال مختلفة من الفن مثل التصوير والتصميمات المطبوعة والموسيقى وفن المعمار ، وهي تمثل العقلانية المتألية ، لأنها تقدم رموزاً أو موضوعات خيالية غير إمبريقية . أما وصف هذه الموضوعات الخيالية فهو يعبر عن النموذج الحسي للعقلانية .

وذكر سوروكن أن الجماعة سابقة لوجود الفرد ، والفرد يتنفس من خلالها . فهي توجه أفعاله ورود أفعاله ، وتَهْدِبُ جسمه ، وعقله ، وسلوكه ، وهي تشكل أبعاد شخصية . وإذا ماتت الجماعة تحول الفرد إلى الأناية .

ويؤخذ على نظرية سوروكن أنها تقتصر إلى تفسير التباين الفكري في المجتمع الواحد أو الثقافة الواحدة ، ويرجع هذا إلى إهتمامه بالموضوعات السائدة للثقافة ككل . وإذا مادمناً جانباً الاختلافات في النظرة العقلانية للطبقات والجماعات المختلفة ، نجد سوروكن يعتبر المجتمع المعاصر مجتمعاً متكاملًا من ناحية الثقافة الحسية . وفي ضوء هذا فإن نظرية سوروكن يمكن أن تنطبق على ثقافات خاصة من هذا العالم . كذلك فإن نظريته لم تستطع أن تحل الاتصالات بين المواقع المختلفة في الثقافة الاجتماعية الواحدة .

خلاصة

يتضح من هذا الفصل أن الحتمية الاقتصادية تعنى إبراز عامل واحد هو الاقتصاد كدافع للتغير دون اعتبار لباقي العوامل ، وأن المجتمع وما يتخلله من عناصر كالثقافة والفن والأسرة والسياسة .. إلخ ما هي إلا انعكاس للظروف الاقتصادية .

واتضح أن ماركس كان أبرز من أخذ بالحتمية الاقتصادية ، فقد افترض أن بقاء الحياة الإنسانية يستند إلى النشاط الذي يقوم به الإنسان في تعديل بيئته الطبيعية من أجل أن يعنى باحتياجاته الإنسانية - أى على النشاط الإنسانى . واستند ماركس إلى المادية التاريخية ، وقسم التاريخ إلى مراحل ، وفي كل مرحلة يظهر طبقتان في المجتمع ، وفي ظل المجتمع الرأسمالى تقضى ثورة البروليتاريا على هذا المجتمع وتقيم المجتمع الاشتراكي .

وتبين من هذا الفصل أن أصحاب الاتجاه السكاكى اعتبروا السكان عنصرا هاما في تكوين المجتمعات الإنسانية . وكان توماس مالتس أحد البارزين في هذا الاتجاه .

واستبان من هذا الفصل ظهور اتجاه إحصائى يهتم بالمقاييس الكمية اهتماما كبيرا ، ويرجم البيانات الكيفية للحقائق الإجتماعية إلى بيانات كمية ، ومن ثم يسهل وضعها في جداول رياضية ورسومات يائنية ، فسهل المقارنة والتفسير . ويمثل هذا الاتجاه في العالم البلجيكي أدولف كيتيليه .

ويستبين من هذا الفصل أن اتجاه بحث الحالة يستخدم كبديل لمنهج المسح . فالباحث الذى يستخدم عينة مكونة من عدد من الأفراد ، ويمثل

المجتمع الذى يقوم بدراسته يستطيع أن يحصل على قدر كبير وعميق من المعلومات . ويعتبر فردريك لوبلاى من أبرز علماء الاجتماع الذين أخذوا بهذا الاتجاه .

واتضح من هذا الفصل أن الاتجاه الإيكولوجي يقوم على التغيرات التى تحدث فى توزيع السكان والنظم ، فهى تتعدل وفق نشاطات الإنسان وما يبذله من جهود فى السيطرة على المناطق الصحراوية ، والمائية ، وأراضى الغابات . ويعتبر روبرت بارك من أبرز الذين أخذوا بهذا الاتجاه .

ويتضح أن هناك اتجاه آخر هو علم اجتماع المعرفة ، وكان بهريم سوركن من أبرز الذين اتجهوا هذا الاتجاه ،

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- ١- د. إبراهيم درويش . النظرية السياسية فى العصر الذهبى . القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٣ .
- ٢- ابن خلدون . مقدمة ابن خلدون - الجزء الأول . دار الشعب . د. ت .
- ٣- د. أحمد أبو زيد . البناء الاجتماعى - مدخل لدراسة المجتمع - الجزء الأول المفاهيم . الإسكندرية ، الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٥ .
- ٤- د. أحمد الخشاب ، د. كرم حبيب برسوم . مقدمة فى علم الاجتماع مكتبة القاهرة الحديثة ، د. ت .
- ٥- د. السيد محمد بدوى . مبادئ علم الاجتماع . دار المعارف ، مصر ١٩٦٨
- ٦- د. حسن شعاته سفيان . أسس علم الاجتماع ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، ١٩٥٤
- ٧- د. حسن شعاته سفيان ، تاريخ الفكر الاجتماعى والمدارس الاجتماعية القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة ١٩٦٦ .
- ٨- د. زكي نجيب محمود . المنطق الوضعى . القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الثانية ، ١٩٥٦
- ٩- د. عبد العزيز مرعى ، د. منيس عبد الملك . الاقتصاد المعاصرة . مطبعة خيبر ، ١٩٦٣

- ١ - د. عبد الطيف محمد العبد . مناهج البحث العلمى . مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٩
- ١١ - د. على عبد المعطى - د. محمد على محمد د. السياسة بين النظرية والتطبيق دار الجامعات المصرية ؛ ١٩٧٤
- ١٢ - د. غريب سيد أحمد . تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى - الجزء الأول المنهج القياسى ؛ الإسكندرية ؛ دار الكتب الجامعية ؛ ١٩٧٤
- ١٣ - د. قبارى محمد إسماعيل . الاتجاهات المعاصرة فى مناهج علم الاجتماع بيروت ؛ لبنان ، دار الطائفة العرب ؛ الطبعة الأولى ؛ ١٩٦٩
- ١٤ - د. قبارى محمد إسماعيل . علم الاجتماع والفلسفة . الإسكندرية . الهيئة العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١
- ١٥ - د. قبارى محمد إسماعيل . علم الاجتماع الألمانى . الإسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛ الطبعة الأولى ؛ ١٩٧١
- ١٦ - د. قبارى محمد إسماعيل ، الأثربولوجيا الاجتماعية . الإسكندرية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ؛ ١٩٧١
- ١٧ - د. محمد ثابت القندى . الطبقات الاجتماعية . دار الفكر العربى ، ١٩٤٨
- ١٨ - د. محمد طه بسوى . أصول علم السياسة - علم أصول السياسة - دراسة منهجية . المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر ، ١٩٧٠
- ١٩ - د. محمد عاطف غيث - علم الاجتماع . الإسكندرية ، دار المعارف بمصر ١٩٦٣

- ٢٠ - د. محمد عاطف غيث . دراسات إنسانية واجتماعية الإسكندرية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٥
- ٢١ - د. محمد عاطف غيث - علم الاجتماع - الجزء الأول - النظرية والمنهج والموضوع - الإسكندرية - دار المعارف بمصر ، ١٩٧١
- ٢٢ - د. محمد عبد العزيز نصر . فى الثورة والاشتراكية . الاسكندرية ، المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر ، ١٩٦٩
- ٢٣ - د. محمد عبد المنعم نور . أسس العلاقات الإنسانية - دراسة أساسية العلوم الاجتماعية - مكتبة القاهرة الجديدة ، د. ت .
- ٢٤ - د. محمد على محمد . واد علم الاجتماع - قراءة جديدة للفكر الاجتماعى الغربى - الإسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية ١٩٧٦ .
- ٢٥ - د. محمد على محمد - علم الاجتماع والمنهج العلمى - دراسة فى طرائق البحث وأصوله - الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية - الطبعة الثانية ١٩٨١ .
- ٢٦ - محمد فريد وجدى وآخرون - الموسوعة العربية الميسرة - القاهرة - الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٥ .
- ٢٧ - د. محمود زيدان - مناهج البحث الفلسفى - الإسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧ .
- ٢٨ - د. مصطفى الخشاب - علم الاجتماع ومدارسه - تاريخ الفكر الاجتماعى ومدارسه - القاهرة - مطبعة نجمة البيان العربى ١٩٥٨
- ٢٩ - د. مصطفى الخشاب - علم الاجتماع ومدارسه - الكتاب الثالث - المدارس الاجتماعية المعاصرة - القاهرة - دار المعارف ١٩٧٩ .

ثانياً: المراجع الأجنبية (المترجمة)

٣٠ - أفلاطون - جمهورية أفلاطون - نقلها إلى العربية قلاعن الترجمات
الإنجليزية الشيخ حنا الخباز .

٣١ - بوتول/جاستون. تاريخ علم الاجتماع - ترجمة د. محمد طاطف غيث
وعباس الشربيني - الإسكندرية - الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٤

٣٢ - بوتومور/ت.ب. - الصفوة والمجتمع - ترجمة وتقديم د. محمد الجوهري
د. د. عليا شكرى - د. محمد علي محمد - د. السيد محمد الحسيني - دار
الكتب الجامعية - الطبعة الأولى ١٩٧٢ .

٣٣ - تياشيف / نيقولا - نظرية علم الاجتماع - طبيعتها وتطورها - ترجمة
وتقديم د. محمود عودة - د. محمد محمود الجوهري - د. محمد علي محمد -
د. السيد محمد الحسيني - مراجعة وتقديم د. محمد طاطف غيث ، دار
المعارف بمصر - الطبعة الخامسة - ١٩٨٧ .

٣٤ - دور كليم/إميل - قواعد المنهج في علم الاجتماع - ترجمة د. محمود قاسم
مراجعة د. السيد محمد بدوي - مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠

٣٥ - ديورانت/ول - قصة الحضارة - الجزء الثالث عن المجلد الأول - المهند
وجيرانها - ترجمة د. زكي نجيب محمود - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف
والترجمة والنشر - الطبعة الثانية ١٩٥٧

٣٦ - ديورانت/ول قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثالث - قصير
والمسيح أو الحضارة الرومانية - ترجمة محمد بدران - اختارته واهتقت

على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية ١٩٥٧

٣٧ - ديورنت/ول - قصصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول -
الشرق - الصين - ترجمة محمد بدران - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف
والترجمة والنشر - الطبعة الثانية ١٩٥٧

٣٨ - ماكيفر/ر.وم . الجماعة - دراسة في علم الاجتماع - ترجمة
د. محمد علي أبو درة ولويس اسكندر - مراجعة د. حسن الساماني
القاهرة - دار الفكر العربي ١٩٦٨

٣٩ - مونيه/ريليه - للدخل في علم الاجتماع - ترجمة د. السيد محمد بدوي -
الإسكندرية - مطبعة دار نشر الثقافة بالإسكندرية - الطبعة
الثانية ١٩٥٣

٤٠ - هاريسون/بريان - موجز تاريخ جنوب شرق آسيا - ترجمة
سعد أحمد حنين - مراجعة علي آدم - القاهرة - مطبعة الكيلاني
الصغير ١٩٥٤

المصادر : المراجع الاجنبية

- 41 — Barnes Harry, Elmer, (ed.), Introduction to The History of sociology. Chicago, The University of chicago Press, fourth Impression, 1954.
- 42 — Bain Gregory, Sociology and Human Destiny, Essays on Sociology, Religion and Society, New york, A Crossroad Book, The seabury Press, 1980
- 43 — Berger, Peter & Luckman, The Social Construction of Reality, A Treatize in Sociology of Knowledge. Gardencity, New york, AnchorBook, Doubly and Company, W.D.
- 44 — Bierstedt, Robert, American Sociological Theory, A Critical History, New york, A Subsidiary of Harcourt Brace jovanovich Publishers, 1981
- 45 — Bogardus, emory, Sociology, New york, The Mac Millan Company, Fourth Edition, 1954.
- 46 — Brown, Roger, Social Psychology, New york, The Free Press, 1965.
- 47 — Bouthoul, Gaston, Histoire de La Sociologie, Paris, Presses universitarie de France, 1971.
- 48 — Coser, Lewis A., & Rosenberg Bernard, Sociological Theory, A Book of Readings, New york, The Mac Millan Company, Second Edition, 1964
- 49 — Coser, Lewis A., Masters of Sociological Thought, Ideas in Historical and Social Context, New york, Harcourt Brace jovanovich, Inc., First Edition, 1976.
- 50 — Croce, Benedetto. Politics and Morals, George Allen & unwin L.T.D., 1946
- 51 — Dahrendorf, Ralf, Life chances, Approach to Social and Political Theory, The university of chicago Press, 1979

- 52 — Davies, Loan, Social Mobility and Political change, Mac Millan and company limited, 1970
- 53 — Davies, Marton R. & Lewis Naughan, Models of political Systems, london, vikas Publication, 1971
- 54 — Dexter, N.C. & Rayer, E.G. Guide to Contemporary politics, Pergamon press, 1960
- 55 — Durand, Gilbert, Des Grand Textes de la Sociologie, Paris, Collection Reorge Pascal, S.D.
- 56 — Durkheim, Emile Suicide, A Study in Saciology Translated by john A. Spaulding and George Simpson, London, Routledge & Kegan Paul L.T.D., 1953
- 57 — Durkheim, Emile, Les Régles de la Méthode Sociologique, Press univrstaire de France, 1973
- 58 — Dukheim, Emile, Education et Sociologie, Presse universitaire de france, 1973
- 59 — Ehrlich, Paul R. & Ehrlich, Anne population Resources Environment, Issues in Human Ecology. San francisco, W.H. freeman & company, 1970
- 60 — Ekeh, Peter P., Social Exchange Theory, London, Heinemann, First published, 1939
- 61 — Elias, Norbert, What is Sociology. Translated by Stephen Men-nell, New york, Columbia University press, 1978
- 62 — johnson, Doyle Paul, Sociological Theory classical Founders and Contemporary Perspectives, New york, john Wiley & Sons, 1981.
- 63 — Lasswell, Harold D. & Lerner, Daniel & Speier, Hans, Propaganda and Communication in World History, The univers-ity Press of Hawaii, 1945
- 64 — Lee, Alfred. Maclung, (Ed.), Principles of Sociology New york, Barnes & Noble, Inc., 1873.
- 55 — Lundberg, George A. & Schrag Clarence C. & Larsen, Otto N., Sociology, New york, Harper & Row, 1970
- 66 — MacIvey, R.M., Community, A Sociological study London, Mac Millan and Co., Limited, 1936

- 67 — MacIver, R. M., *Society, An Introductory Analysis* London. Mac Millan & Co. L.T.D., 1953
- 68 — Mannheim, Karl, *Mind and Society in An Age of Reconstruction*, *Studies in Modern Social Structure*, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., L.T.D. 1977
- 69 — Mausner, Bernard, *Citizens Guide to the Social Sciences*, Chicago, Nelson - Hall. 1920
- 70 — Mayo, Elton, *The Social Problems of an Industrial Civilization* Routledge & Kegan Paul L.T.D., 1949
- 71 — Mc Kelvey, Blakc, *Metropolitan America*, New jersey, Rutgers university Press, 1966
- 72 — Meisel, James H., (Ed.), *Makers of Social Sciences, Pareto & Mosca*, New jersey, Prentice - Hill, Inc. 1965
- 73 — Merton, Robert K. *The Sociology of Science, Theoretical and Empirical Investigations*, Chicago, The university of Chicago Press, Second Edition, 1971
- 74 — Mosca, Gaetano, *The Ruling class*, Translated by Kahn. New york, Mac Graw Hill Book company 1939
- 75 — Narang, B.S. & Dhawan, R.C., *Introduction to Social Science*, Delhi, India, C.B.S. publishers and Delhi, India, C.P.S. Publishers and Distributors, 1980
- 76 — Nisbet, Robert & Perrin, Robert G., *The Social Bond*, New york Alfred A. Knopf, Second Edition. 1977
- 77 — Nordskog, John Eric, *Social Change*, New york Mc Graw - Hill Book Company. 1960
- 78 — Parsons, Talcott, *Action Theory and Human Condition*, New york. The free press - A Division of Mac Millan Publishing Co. Inc. 1978
- 79 — Paul, P. Horton & Cherter, L. Hunt. *Sociology* New york, Mc Graw Hill - Book Company, Fourth Edition 1976
- 80 — Poggi, Gianfranco, *Images of Mass - Society*, De Tocquenil'e, Marx and Durkheim, Staford, 1972
- 81 — Rees, John, *Equality*, London, Paul - Man, 1971

- 82 — Rochlin, Gene I., Scientific Technology and Social change. San Francisco, W.H. Freeman and Company, 1973
- 83 — Roddee, Anderson & Christol, Introduction to Political Science, Mac Graw Hill Book company, Second Edition, 1967
- 84 — Ross, W.D., Aristotle, London, Methuen & Co., L.T.D., Fifth Edition, 1949
- 85 — Runciman, W.G. Social Science and Political Theory, Cambridge university Press, Second Edition 1949
- 86 — Schellenberg, James A., Masters of Social Psychology Freud Mead, and Skinner New York. Oxford university Press 1978
- 87 — Sites, Paul. Control and constraint An Introduction to Sociology. New York, Mac Millan Publishing Co. Inc. 1972.
- 88 — Smelser, Neil J. The Sociology of Economic life New Jersey. Prentice - Hall Inc., 1963
- 89 — Sorokin, Pitrim, The Sociology of Science, Robert Merton, 1979
- 90 — Souhwick Charles H., Ecology and the Quality of our environment, New York, D. Van Nostrand Company. Second Edition, 1979
- 91 — Wallas, Graham, Human Nature in Politics, London, 1914
- 92 — Walter Paul A., The Social Sciences, A Problem Approach. New York D. Van Nostrand Company, Inc, 1949
- 93 — Webb, Roger A. Social Development in childhood : Day — Care, Program and Research Baltimore and London, 1964
- 94 — Worsley, Peter, Introduction to Sociology, Penguin Book, 1970

محتويات الكتاب

الموضوع	أرقام الصفحات
المقدمة	٣ - ٩
الفصل الأول : تحديد مفهوم المصطلحات المستخدمة	١٠ - ٣٤
الفلسفة الاجتماعية	١٠
الظواهر الاجتماعية	١٣
الانجماوات النظرية	٢٠
ماهية علم الاجتماع	٢٧
مختصرة	
الفصل الثاني : الفلسفة الاجتماعية القديمة	٣٧ - ٧٣
التفكير الاجتماعي في مصر القديمة	٣٧
التفكير الاجتماعي في الهند القديمة	٣٨
التفكير الاجتماعي في الصين القديمة	٤٢
تكو تشيوس	٤٢
ما نشيوس	٤٥
الفلسفة اليونانية القديمة	٤٦
قديم	٤٦
هيرودس	٤٧
السوفسطائيون	٤٨

أرقام الصفحات	الموضوع
س- إلى	
٤٩	سقراط
٤٩	أفلاطون
٥٨	أرسطو
٦٧	التفكير الاجتهادي عند الرومان القدماء
٦٧	تقديم
٦٨	ماركوس توليوس شيشرون
٧٠	لوسيوس أنيوس سنيكا
٧٢	خلاصة
	الفصل الثالث : التفكير الاجتهادي عند فلاسفة المسيحيين
٧٥-٨١	« المصور الوسطى »
٧٥	تقديم
٧٥	القديس أوغسطين
٧٧	سالسيري
٧٨	القديس توماس الإكويني
٨١	خلاصة
٨٣-١١٧	الفصل الرابع : التفكير الاجتهادي عند فلاسفة المسلمين
٨٣	تقديم
٨٤	أبو نصر محمد الفارابي
٨٦	عبد الرحمن بن خلدون
٩٨	خلاصة

أرقام المصنوعات	الموضوع
من - إلى	
١٠٣-٩٩	الفصل الخامس : عصر النهضة
٩٩	قديم
١٠٠	يقول ما كيا فيلي
١٠٣	خلاصة
	الفصل السادس : النظريات التعاقدية في القرنين
١١٥-١٠٥	السابع عشر والثامن عشر
١٠٥	قديم
١٠٦	توماس هوبز
١٠٨	جوك لوك
١١٠	جان جاك روسو
١١٤	نظرية فلسفة القانون / مونتسكيو
١١٥	خلاصة
من - إلى	الموضوع
١١٩-١٤١	الفصل السابع : الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع في القرن التاسع عشر والعشرين
١١٩	قديم
١٢٠	الاتجاه الوضعي
١٢١	أوجست كوت
١٣٢	روبرت ما كيفر
١٣٧	جورج لنديرج

الموضوع	أرقام المستندات
من - إلى	
وليام أوجيرن	١٣٩
خلاصة	١٤٠
الفصل الثامن : الاتجاه التطوري / التاريخي	١٤٣-١٦٢
تقديم	١٤٣
فيكو	١٤٤
سان سيمون	١٤٤
الكسيس دي توكوفى	١٤٥
تشارلز داروين	١٤٧
هربرت سبنسر	١٥٠
إدوارد تايلور	١٥٥
لويس هنرى مورجان	١٥٦
شبنجلر	١٥٨
كارل مانتهايم	١٥٩
خلاصة	١٦١
الفصل التاسع : الاتجاه التحليلي	١٦٣-١٩٩
تقديم	١٦٣
جورج زيميل	١٦٤
فلقرينو بارينو	١٦٨
فردينا ند تويتر	١٧٢

الموضوع	أرقام الصفحات
فلوريان زاتيكى	من - إلى
خلاصة	١٧٤
	١٧٧
الفصل العاشر : الاتجاه النفسى	١٧٩-٢٠١
تقديم :	١٧٩
سيجموند فرويد	١٧٩
مارجريت ميد	١٨١
جابريل تارد	١٨٢
جون ستيوارت مل	١٨٤
وليام جراهام ممتز	١٨٤
جورج هربرت ميد	١٨٧
ماكس فيبر	١٨٩
نشارلس هورتون كولى	١٩٣
وليام ماكدوجل	١٩٦
كيمبول يانج	١٩٧
جاكوب مارينو	١٩٧
جون ديوى	١٩٨
نقد المدرسة النفسية	١٩٩
خلاصة	٢٠١

أرقام الصفحات	الموضوع
من - إلى	
٢٦٣	قديم
٢٦٤	إميل دوركايم
٢٢٠	رادكليف براون
٢٢١	إيفانز بريتشارد
٢٢١	الكوت بارسونز
٢٢٣	جيمس برنهام
٢٢٤	خلاصة
٢٢٥-٢٥٤	الفصل الثاني عشر : اتجاهات نظرية أخرى
٢٢٥	المبحث الأول : الحتمية الاقتصادية
٢٢٥	قديم
٢٢٦	كارل ماركس
٢٢٤	المبحث الثاني : النظرية السكانية
٢٢٤	قديم
٢٢٤	توماس مالتس
٢٢٨	المبحث الثالث : الاتجاه الاحصائي
٢٣٨	قديم
٢٤٥	أدولف كيتيلية
٢٤١	المبحث الرابع : اتجاه بحث الحالة
٢٤١	قديم

الموضوع	أرقام الصفحات
فردريك لولاي	٣٤٢
المبحث الخامس : الاتجاه الايكولوجي	٣٤٥
تقسيم	٣٤٥
روبرت بارك	٤٦
المبحث السادس : علم اجتماع المعرفة	٣٤٩
بقيم سوروكن	٣٤٩
خلاصة	٢٥٣
المراجع	٢٥٥

للدؤلف

- ١ - تطور النظم الاجتماعية وأثرها في التردّد والمجتمع - الإسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية ١٩٧٢
- ٢ - الاستعمار في القرن العشرين - الاسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية ١٩٧٥
- ٣ - الادعاءات الصهيونية والرد عليها - الاسكندرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الاسكندرية - الطبعة الثانية ١٩٧٧
- ٤ - ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمى - الاسكندرية - المكتب الجامعى الحديث - الطبعة الثالثة ١٩٨٢
- ٥ - المدينة - دراسة فى علم الاجتماع الحضرى - الاسكندرية - المكتب الجامعى الحديث ١٩٨١
- ٦ - العلم والبحث العلمى - دراسة فى مناهج العلوم - الاسكندرية - المكتب الجامعى الحديث ١٩٨٢
- ٧ - دور المتغيرات الاجتماعية فى الطب والأمراض - دراسة فى علم الاجتماع الطبى - الاسكندرية - المكتب الجامعى الحديث ١٩٨٣

